

வேசான் காகிதப் பத்திரம்.
 தர்ப்பிரத, 5 அணு.
 பழைய பிரதி, 6 அணு.

சந்தா வினை விபரம்.
 ஒரு வருஷத்திற்கு ரூ. 4.
 இறுமாநத்திற்கு „ 2-2.

அறிவைப் பயவச்

செய்வதற்கான

மாதாந்தரத்

தமிழ்ப்பத்திரிகை.

DEVOTED TO THE DIFFUSION OF LIGHT AND KNOWLEDGE.

அறிவுடையாரெல்லாழ்வையாரறிவிலா } A POPULAR NEW REVIEW
 ரென்னுடைய ரெனும்லர்-திருக்குறள். } AND TAMIL MONTHLY.
 ESTD. MAY, 1892.

ILLUSTRATING THE PRINCIPLES OF EDUCATION, PSYCHOLOGY, SOUL-CULTURE & ETHICS.
 ADAPTED FOR USE IN HOMES & SCHOOLS.

“Hitch Your Wagon to a Star”—Emerson.

CONTENTS.

PAGE.

அட்டவணை.

பக்கம்.

1. The Number 27—Its Mystic Meaning ...	98	1. இருபத்தியேழு—அதன்பொருள்: “ஐந்த லிங்கதி சாயுத்யம்.” ...	98
2. In the Holy Presence of Death By K. S. S. A. ...	101	2. யமதரிசனம் (K. S. S. A.) ...	101
3. An Appreciation By V. M. R. A. ...	105	3. ஓர் வந்தனப்பத்திரம் (V. M. R. A.) ...	105
4. On Saintliness or Colourless Perfection of Purity (By Sri Atmananda Sadih) ...	106	4. வென்றியம்பலம் (ஸ்ரீ ஆத்மாநந்தஸாதி) ...	106
5. Free from Bonds—The Autobiography of a Taluk Gumatst ...	110	5. அலிழ்த்தலிட்ட கழுதை—ஒரு தாலுகா குமாஸ்தாவின் சரித்திரம் ...	110
6. Upanishad Artha Deepika—II. Bhavanopanishad By M. K. Narayanaswami Aiyer B.A., B.L., R. Viswesvarasastriar Mahopadhyaya ...	116	6. உபநிஷதார்த்ததிபிகை—II. பாஷ்யோபநிஷத்	116
7. The Coronation Festivities ...	122	7. முகசூட்டல் கொண்டாட்டம் ...	122
8. The Manufacture of Camphor ...	123	8. கர்ப்பூரம் செய்யல் ...	123
9. “Cease Thou All Vain Talk!”—A Short Story ...	123	9. “உன்வாயடைக்க!”—ஓர் உண்மையான கதை ...	123
10. The Timnevelly Tragedy ...	128	10. திருநெல்வேலி மோசக் கொலை ...	128

“Our Theism is the Purification of the Human Mind”—Emerson.

PUBLISHED BY

[Minimum Subscription Rs. 5.

Thick Paper Edition for Patrons.]

THE SECRETARY, DIFFUSION OF KNOWLEDGE AGENCY,

Overland 8 Annas extra.] Lalitalaya, 19, Adam St. Mylapore, Madras, S. [Overland 8 Annas extra.

For the LALITA PUBLISHING Co., Sole Agents and Managers.

Thin Paper Edition for the people.] Regd. as a ‘Book’ and Copyrighted. [Subscription Price: Yearly Rs. 4

Like a spider, like the earth, and like a living creature it produces the Universe.”—Sri

All rights including the right of republication and production strictly reserved.

The Diffusion of Knowledge Agency, Initiated in 1886, and openly Established in March 1892.

Office of the Vivekachintamani, Lalitalaya,
Mylapore, Madras. S.

*Object:—*1. To diffuse light and knowledge.

2. To serve as a medium of communication between the educated classes and the masses and thereby create a fusion of thought and feeling between the two classes.

3. To co-operate with other Agencies having similar objects in view.

Methods of Work.—1. Publishing a monthly journal in Tamil which will be devoted to the diffusion of light and knowledge.

2. Organising an Association of Helpers who will do all in their power to carry out the objects of the Agency.

3. Affording information and advice to those who offer to work as Helpers.

4. Printing and publishing books and booklets of useful selections from its organ.

5. Encouraging and extending the establishment of reading rooms and village societies in the mofussil.

Membership.—All educated persons sympathising with the objects of the Agency and willing to promote the achievement of these objects will be eligible to become members.

Scope of Work and its Enlargement.—The Agency which for long has been content to diffuse general knowledge, among teachers and students and to work for sanitation in villages and towns, has its scope and usefulness greatly enlarged by the open field of 'Morality and Religion' added to it at the suggestion of an I. C. S. Member of its committee in 1900.

Organ.—Its Organ the *Vivekachintamani*, (Registered as a Book and Copyrighted) the oldest and the best Tamil Monthly, now in the 19th year of publication, is at present the only recognised Journal of standing and respectability discussing high moral and spiritual principles in their application to every-day life.

Propaganda.—It confines its propaganda to stating the Fundamental Principles in their application to Daily Life. In addition to the publication of the *Vivekachintamani* Series of books and booklets in Tamil and other publications in English which are under the business control of the *Lalita Publishing Co.*, the Agency publishes through the medium of its organ the *Vivekachintamani* for a yearly subscription of Rs. 1, or Rs. 5 (for Patrons), most Valuable Stories and Humanistic Studies of Social Life, High Thought Reviews, a critical study and exposition of the Indian Traditions and a lucid translation of the Upanishads and Yoga-sastras prescribing the most efficient *sadhana*s for the understanding and realisation of "the Great and Real Facts of Life." An estimate of the success achieved in this difficult field where one Man sows that many may reap, can be formed by the Judgment of "the Voice of Truth in the Republic of Letters" which says:—"Your Journal is very

much appreciated by its readers as it contains material calculated to raise the mental and moral tone."—opinion which the Agency has worked hard to deserve. It is working harder than ever to maintain. To be a humble instrument in the hand of an All-Wise Providence to diffuse knowledge and enlightenment, and thus elevate the mental and moral tone of the people in the midst of whom our lot is cast, is no small reward for the earnest and enthusiastic worker in the cause of Truth who generally has to work against innumerable odds.

Ananda Mission.

(Initiated in 1901 at Chidambaram and Founded on 1st January 1903.)

For the propagation of Truth and Knowledge as the way to Health, Happiness and Life, through Self-Help, Self-Control and Self-Culture. "Our theism is the purification of the human mind." "Hitch your wagon to a Star."

"*Ekam Satyam Brahman*"—*Srutirāk*. "Seek Truth where ever you can find it." But "Make your choice and stick to it till you reach the End." "*Satyam Vada*"—Speak the Truth. "*Dharmamechhara*"—"Do Thy duty," i.e., "Obey the Moral Law" "*Satyameva Jayate nāntram*."

Hail! Ananda Natesa! Sri Akhandananda Satgurus Namah. Hon'y. Secretary: Satyananda, S. Sarma, c/o I. Secretary D. K. Agency, Lalitalaya, Mylapore, Madras.

Social Service Branch.—The Mission has recently (1909) opened a *Social Service Branch* (Special) to its general work of propagation and is working in co-operation with the *League of Isis* founded by Mrs. Frances Swiney and others as a world-wide organisation which aims at putting into practice "the great science of race culture" and "stands therefore for the practical realisation of the Law of the Mother, before all other things." It aims at emphasizing the Sacredness of Parentage, and teaching men to reverence "the Female Form Divine as the Temple of God, the fountain of Health to the Human Race." "For the individual soul is feminine and is the child or fruit of the Spirit, which is also feminine, without beginning or ending, the essence of Divinity."

THE VIVEKACHINTAMANI.

"We give a hearty welcome to the Silver Jubilee" Number of the *Vivekachintamani* in which Mr. C. V. Swaminatha Iyer, its talented Editor celebrates the silver jubilee of his career as a journalist in the holy cause of the diffusion of light and knowledge through the medium of the vernacular. His personal narrative of the progress of his cause with which he has so thoroughly identified himself through sunshine and storm and through good report and evil report, is full of romantic interest from the introspective reflections which abound in it. His Journal has been characterised throughout by "consistent simplicity" and the valuable testimony to the good and excellent work done by him speaks volumes in his favour. His persistence and perseverance has never slackened during the greatest trials of his life and his enthusiasm for the cause knew no waning. He is essentially a man of Faith, and as is the case with good men, his Faith in God has served him in very good stead during all the trials and tribulations of this earthly life, of which he had not a little for his share. We congratulate him on the attainment of his Silver Jubilee and wish him and his Journal many more years of usefulness to the public and prosperity to the cause and those who work for it.—*The Indian Patriot*, dated 19th May 1911.

Full and Copyright secured in every page, part and volume; and the right of reproduction, revision and republication strictly reserved by the Editor and Publisher. Due notice of subsisting Copyright in every issue and article was given and published in the Fort St. George Gazette in 1892.

Pilfering prohibited, which please note.

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith."

"Seek Truth wherever you can find it." But,

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

வத்தியம் வது—SPEAK THE TRUTH.

" Hitch your wagon to a star."

"To Thine Own Self Be True."

அஸ்மேயவன்: அறிவேசுந்த: ஓம் தத்ஸத்]

"God is Love: Knowledge is Power: Aum

ஸத்தியமே ஜேம்—SATYAMEVA JAYATE.

புத்தகம். 19.] 1911 லு ஜூன் 10—விரோதிகிருதுவா—ஜி.டி.யி [சஞ்சிகை. 4

"To sell the mind for money is a greater sin than to sell the body."

NOTICE.

The Editor of the *Vivekachintamani* while thanking his contributors for their valuable contributions, would like to draw the attention of the public to the fact that in pursuance of the uniform policy of this journal, articles could be received only on the understanding that the entire copyright in the articles should be vested solely in the Editor. It would not have become necessary to mention this matter now but for the fact that literary pilfering is becoming more and more prevalent in the journalistic world; and the intentions of the contributors who have by their free gift of the manuscripts helped to further the objects of the Diffusion of Knowledge Agency which the Editor has been maintaining and working for the public good under great difficulties and trials for the past twenty-five years, are being sought to be frustrated by unscrupulous persons.

C. V. Swaminathaiyar, Lilita Publishing Co.,
Editor, & Proprietor V. C. Sole Agents and Managers

M. K. Narayanaswami Iyer, B.A., B.L.

Hon. Secy.

Vivekachintamani Pub. Committee.

1. அறிவைப்பரவச்செய்வதற்கான நம் விவேகசிந்தாமணிக்கு வியாச, விஷய தானம் செய்வோர் யாவரோ யாபினும் உண்மையான அந்தர்தியானத்தோடு புரணமதஸ்ரம்மதமாய் விஷயார்ப்பணஞ் செய்யல் வேண்டும். தானம் செய்தபின் தத்தாபஹாரம் செய்யக்கூடாது. தத்தாபஹாரசிந்தையினர்க்கு விவேகசிந்தாமணி சங்கப்பலனகபோலிடக்கொடாதொடுக்கும்.

2. உழைக்கும்வழி யுணராது பிழைக்கவழி தேறும் சில தப்பிலக நம்மை மோசஞ்செய்யாதபடி விவேகசிந்தாமணியிலுள்ள சத்திரமெல்லாமெமக்கேட்கரிமை யாமென்று சட்டப்படி அதிகமுதற்கொண்டே ஸர்க்கார் கெஜட்டில் தாக்கல் செய்யப்பெற்றிருக்கிறது.

3. விவேகசிந்தாமணியிலுரும் விஷயக்களையாவது அலை சம்பத்தமான ஸாதன ஸம்யம் விவேகவினக்கப்பேர்களுயாவது தர்மவிரோதமாய்பயோகித்துக் கர்மவினம் செய்வோர் பிழைக்கவழிதெரியாப் பல்வியர் புரும் பழங்குறிப்புக்கார் கதியாவர் அபாதுத செய்தவர் பாடாதுத படுவர் இகபா பிரிண்டலுமித ஸத்தியம் ஸத்தியம், பலிக்குமென்றேதிதுடன் பழனி யாண்டவன் வேலுமயிலுந்தனை. ஆண்டாண்டிமை யாய்உழைக்க உடன்பட்டான் கைச்சாற்றிது. ஓ,

Number 27.—Its Mystic Meaning.

“இருபத்தியேழு” — அதன்பொருள்.

“ஸப்தவிம்சதி ஸாயுஜ்யம்”

“There are some commemorative days of the Church which should obliterate all differences of creed, because the observance of them turns our minds towards truth which we all used to remember, but which we are apt, among the absorbing trifles of our daily life, to forget. One of these is Christmas Day, the day of common rejoicing; another is Good Friday, the day sacred to unworldliness, the day of common mourning for the worst error the world has ever committed. It commemorates the extreme of defeat and ignominy and pain, and in doing so reminds us of that doctrine which, threatened by the passing heresies peculiar to each successive age, has been handed down from generation to generation of saints and heroes: the doctrine that success in this world is not the test of life; and only when men despise it are they most divine and free from the slavery of material things. It is easy enough to give a general assent to the doctrine, but most difficult to make conduct and judgment conform to it in any particular case. For the worldly success which the saints and heroes despise is not only the vulgar success of wealth and power. They have a purpose and standard which makes them indifferent to the mere Judgment of the world; they have a constancy which is not shaken even when they are condemned as evil-doers by the appointed Judges of the people. That the crucifixion is symbolical is, indeed, profoundly true; and the lapse of ages has not made the symbolism obsolete, even for those who are not Christians. The Cross once a symbol of shame and now a symbol of glory, proves how easy it is for the world to reverse its judgment after the event, how difficult is right judgment at the moment.”—*The (London) Times on Good Friday.*

“தம்மேஜய” மென்ற பிணைக்கேட்டேன்!

தரணியிலே கலிமுற்றல் காலமாச்சு!

பரணியிலே யதிஷ்டானம் கூடலாச்சு

அரணியிலே அக்கினியுற் றோன் நலாச்சு

ஆன்மாக்க ளீடேறு மார்க்கல் கேண்மின்!”

—திருவருட்சிறப்பு விண்ணப்பம்.

O Strength of God, slow art thou and still,

Yet faintest never.

On them that worship the ruthless will,

On them that dream, doth His Judgments wait,

Dreams of the proudman, making great

And greater ever

Things which are not of God.”—*Euripedes* (quoted by *The Times*.)

The worship of the 'ruthless will' is only the worship of success disguised with a new philosophical or scientific jargon. When Euripedes denounced it then there was no long tradition or experience of the true faith to support him, nor was there any universal symbol of it to which he could appeal. All the ages which have passed since he wrote the "Bacchae" have at least achieved this, we have the Cross to warn us against every new form of the worship of success, and the recurrence of Good Friday to remind us that what was once the symbol of shame to all the world is now its chief symbol of Glory"—*The Times (London).*

“The way to heaven lies through hell.”—*The Swami Vivekananda.*

“பஞ்சலிம்சதிபாக்கியம்” பெற்றவன் பாரா
ளும் வேந்தரிற் பெரியவன் என்பர். எப்படி.
யென்னிலோ, இப்பச்சுக்கேண்மின்!—பாராளும்
வேந்தர் பூபாரம் தாங்குவர்: ஸம்ஹாரசத்தி
முன் விப்ஹாஸனம் விட்டுச் சவயாவர். “பஞ்
சலிம்சதி பாக்கியம்” என்றுசொல்லும் “குரு
வருள்” பெற்றவர் திருவருத்தராமாக, ஸம்
ஹாரசத்தியைத் தேடியே தொழுவர். பிறப்
பிறப்பவர்க்கு நினைப்பு மறப்புமாம். பிறந்திற
தழல்வார் பாராளும் வேந்தர்கள். பிறந்திற
வாதவர் போருளாளர்: பிறந்திறவாமலே யிரு
ந்தவர் உழைப்பார். இதிறாஸம் வேண்டில்
எத்தனை யோ வுண்டு. யேசுகிறிஸ்துவையிதி
ஹாஸ பூரணமாய் எடுத்துச் சொல்லில், அவர்
பிறந்ததோர் ஈளும், பிறந்ததோர் நாளும் சிற
ந்ததோர் நாளே யுவகையோ டெவரும் சிறந்த
தோர் நாளாய்ச் சிறப்புடன் துதிப்பர். ஏனெ
னில் அருடபெற்றதது சாந்தமும் சத்திய
மும்: பிறையற வலகலிணை நிலபெற்றவேண்டி
யுழைத்தனர் அவரும் உண்மையிற் சித்தராய்!
சித்த முத்தராமந்தச் சீருடை யண்ணலைப்,
பித்தம்முத்தப் பெற்றவோர் பாழலகச்சிந்தை
யர், தத்தமுட் சித்தம்போற் குற்றமில்: நாத
னைக் குறையுளனாக்கொண்டு, சுற்றமில் வழக்
குரை நிகிலுதற் செய்கையால், ஏற்றமில் சிலு
வையி லறைந் துயிர்வாங்கினர். வாங்கினர்

உயிரை வாழ்த்திட வெண்ணியே—உலகில், தாழ்ந்திடுங்கதி யவர்க்குள்ளது ஓர்ந்திலர். பழிபாவ மஞ்சாப் பாதகர் செய்த இழிபாவத் தாலே இசைந்ததேரீர் பயன் என்? என்று விசாரிக்கும் ஏற்றமுடையன்பர்க்கு உண்மையை யோதினான் உலகுபுகழ் ‘டைம்ஸ் ஐயன்’ (ஆசிரியன்.) அது இது:—

“உலகிலே யுலகத்தார் ஒரு தலையாகக் கொண்டாடும் இகலோக ஜயமெல்லாம் ஜயமல்ல வாராயில்! யேசுவைச் சிலுவைதனிலேற்றியே கொன்றவர்கள் தம்சுழி ஜயித்ததாகத் தரணியிலே நினைத்திருக்கத், தர்மமல்லோ கடைசியிலே தரணியிலே ஜயித்ததுகான்! கொலைபாதகர் குரியதா மச்சிலுவையது உலகதனில் இழிவுடைய சின்னமாக விருந்ததுவும் போயிப் போ, முதுஞ்ரவர் தாந்தொழுமோர் திவ்ய சின்னம் தானுச்ச. யேசுவைக் கொன்றுவிட்டோம் அவர் தொல்லி யொழிந்ததென்று எண்ணிய அப்பாதகர்கள் எண்ணமெல்லாம் வீண்போச்சு! பராளு மன்றமெல்லாம் அவர் பாத தூளிதாம்பெருமென் னாராளுத்தொழிலையெல்லாம் அவர் போளும் பாக்கியமென்பர். பாதகர்கள் செய்த தொழில் பாரில் மதிரா பாபமென்றே நிலைத்ததொன் றன்றி யம்மா! பயன் வேறு கண்டதில்லை! அவர் பாவத்தொழில் நிலைத் துலகில் பக்தர் சீரைக் குலைத்தாலும் புடம்போட்ட தங்கம்போல் பக்தர்மனம் மாறவில்லை! “ஸத்தியமேவ ஜயதே நாந்ருதம்” என்ற வேதவாக்குப் பொய்க்கவில்லை. “மெய்யே வெல்லும் பொய்யல்ல!” வென்பது உலகத்தோர்மனதில் முன்னிலும் பஸ்கோடிமடங்கதிக்காகப் பதியலான தொன்றேபலன்! ஆனாலும் உலகில் பொய்யும் புனைசுருட்டும் விட்டபாடில்லையே பென்றால், அவையேன் விட்டுப் போம்! பொய்யுலகுள்ளமட்டும் பொய்யும் புனைசுருட்டும் மலிந்தே யிருக்கும். இது காலதர்மம். இந்தக் காலதர்மத்துக் கதிபதி கலியுகி

ஷன். ஆனாலும் தர்மம் தீலையேக்கவே பெல்லா மிசைந்துழைக்கின் றன வென்பதும் ஸ்பஷ்டமாம்.” எப்படி யெனில்:—

“காலத்தில் முளைத்தது தேசம்: தேசத்தில் முளைத்தது பாசம்; பாசத்தில் முளைத்தது மோசம் (மோகம் என்றாலும் சரிதான்.) மோசத்தில் முளைத்தது கோசம். கோசத்தில் முளைத்தது ரோஸம். ரோஸத்தில் முளைத்தது கிலேசம் கிலேசத்தில் முளைத்தது நேசம் (பற்றுதல் என்றும் மனோதர்மம்) நேசத்தில் (மனப்பற்றில்) முளைத்தது விஷயம் விஷயத்தில் கண்டது பேதம். பேதத்தில் உண்டொண் சுதுக்கம்.”

இந்த சுதுக்கம் மென்னும் பேதபாவனைக்காகவே உலகத்தார் பொய்யும் புனைசுருட்டும் பழகி புகழ்காய்க்காகப் பங்கைவிற்பவன் கதையாகப் பாபத்தைச் செய்து (ஆத்ம்) லோபத்தைக் கட்டிக்கொள்கிறார்கள். ஆத்மலோபம் செய்யச்செய்ய, அன்பே புருவாயமர்ந்த எம்பிரான் தத்துவங்கொல்லாங் கடந்த கடவுளராயினும், “கருணாஸ ஸாகர”மானதால், அறிவழிந்த மானிடரை யீடேற்ற வேண்டி, மாணக்காட்டி மானிப்பிடிப்பது போல், அவதார புருஷராய் மானுட வருக்கொண்டு பாசக்கட்டில் அகப்பட்டோடும் பசுக்கூட்டங்களாகிய மானிடர் மந்தையைக் காக்கவெண்ணித் தம் திருவுரு மறைத்து மறுவருக்கொண்டு, உலகில் பிஷாடனமூர்த்தியாக உயிர்ப்பிச்சைக்குக் கப்பரை கையேந்தி நிற்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் பிச்சைக்கு அழுதுகொண்டே யிருக்கிறார். அவர் குாலேசை கேட்டுப் பிச்சை யிட்டவர்களுக்குப் “பஞ்சவியம்சதி பாக்கியம்” என்கிற “குருவருள்” தத்து பின்னும் வேண்டிய “வாப்பிரஸாதங்களை” யளிக்கிறார்.

“அம்மா! பிஷாடன அண்டி உயிர்போகுது!
ஊனில்லா உணர்வு ஒருவொடி தாயே!
உயிர்ப்பிச்சை யம்மா! ஊதுணர்வுவேண்டேன் தாயே!
ஆண்டிப்பிச்சை யம்மா! அம்மணமா அக்கொடுக்கணர்,
[தாயே!

என்று அவர் எல்லாருள்ளத்கிலு மிருந்து கொண்டு நிர்வாணபிலை கேட்டுக் கொண்டே யிருக்கிறார். “ஊனுணர்வு” ஒழித்தலே நிர்வாணமாம். ஊனுணர்வொழித்து உள்ஊணர்வானார் அவர் கையேந்தி நிற்கும் சப்யரையோட்டைக் கண்டு, அதில் “27” என்கிற எண் எழுதாமல் எழுதி விளங்குவதைக் கண்ட திசயிப்பார்.

இந்த “27” என்கிற எண் நகர்த்திர மண்டலத்தைக் குறிக்கும். ‘பஞ்சவிய்சதி பாக்கியம்’ பெற்று, ஷட்விமஜகபாவ முணர்ந்த உத்தமர்களுக்கே இதன் பரம்ம விளங்கும். இதிக புராணதிகளில் அவர் கையேந்தி நிற்கும் கப்பரையை பரம்மாவினுடைய தலையோடு என்று சொல்வார்.

ஆதியில் கடவுள் பரம்மாவை ஐந்து தலைகளோடு தனக்குச் சமானமாக விருக்கவென்று சிருஷ்டித்தார். ஆனால் “சதுர்வேத வஞ்சன்” எனப் பேர்பெற்ற ப்ரஹ்மன் பொய் சொல்லவே, அவனது ஐந்தாம் தலையைப் பைரவர் மூலமாய்க் கொய்து அந்த மண்டை யோட்டைத் தான் பிச்சை யெடுப்பதற்கான கப்பரையோடாகத் தமது கையில் தானே வைத்துக் கொண்டார். ப்ரஹ்மாவின் ஐந்தாவது தலை நகர்த்திரமண்டலத்தை யளாவி அம்மண்டலத்தைத் தன்னிலடக்கிக்கொண்டிருந்ததால், நகர்த்திரங்களின் மொத்த சங்கியையான “27” அந்தக் கப்பரையோட்டில் எழுதாமல் எழுதப் பெற்றிருக்கிறதென்பர். “25” என்கிற எண் “குருவருளையும்,” “26” என்கிற எண் “ஐகப்பாவத்தையும்” குறித்தது போல, “27” என்பது மூலாவரணமாம் “மறைப்பு” சக்தியைக் குறிக்கும். இதையே உலகத்தார் மரணம் என்றும், யமன் என்றும், யமதர்மராஜா என்றும் சொல்லுவார். இந்த யமனும் மிருத்தியுவை வென்றவர் மார்க்கண்டேயர். தர்ம சிந்தையே உருவெடுத்தவரான

மார்க்கண்டேயருக்காகக் காலனை யுணர்த்து தனால், கடவுளுக்குக் “கால காலன்” என்கிற திருநாமம் உண்டாயிற்று. “ஷட்விம” (26) ரூபமாயுள்ள ஐகப்பாவத்தை யறிந்தபின், (27) ரூபமாயுள்ள மரணத்தை யறியவேண்டும். மரணத்தை யறிந்து (தினாவையி) வ்நையப் பெற்று அஃதை வென்றவர் (அதற்குப் பின்னும் பிழைத்திருந்தவர்) யாரோ, அவர் சுத்தாத்மனும். அவரை மார்க்கண்டேய ரென்றாலும் சரி, கிறைஸ்ட் என்றாலும் சரி, கப்டர்ஹ்மணியர் என்றாலும் சரி, ஞானசம்பந்தர் என்றாலும் சரி, எப்பெயரிட்டு எவ்வித மழைக்கினும் அவர் கடவுளின் ஏகபுத்திரராம். ‘ஏகமேவாத்விதீய’மாயுள்ள கடவுளுக்குப் பிறக்கும் பிள்ளை “ஏகபுத்திரனே” யாவன். விந்ராஜா ‘வெருவர்’ இருக்கிறாரே யென்றால், அவர் பரமராத் திக ப்ரஹ்ம ஸ்வபாவராததால், அவர் தம் பிதாவிலும் வேறானவரல்லராம். ஆனால் சுப்ரஹ்மண்யஸ்வாமிகட்டும் வேறே என்றால், அல்ல! ஆயினும் தேவகாரியமாக உதித்தவராததால், அவருக்குக் காரியத்திறுமேனியுண்டு. விக்நேசுவரர் எப்பொழுதும் காரணஸ்வரூபியே! இங்கே தத்துவார்த்தமாயுள்ளதைச் சுட்டிச் சொன்னோம். இன்னும் விளக்கிச் சொல்லவேண்டுமானால் மிக விரியுமெனச் சுட்டிக்காட்டி விட்டோம். —::—

THE LALITA PUBLISHING CO.,

Sole Agents and Managers,

Lalitalaya, 19, Adan St., Mylapore, Madras, S.

Notice is hereby given that owing to the large number of petty and unscrupulous adventurers in the book-trade, and increasing piracy, the D. K. Agency, to protect its interests, has been obliged to reorganise its well-established publishing business by placing it under the watchful care of the Lalita Publishing Co., as Sole Agents and Managers. Every article first published in the *Viveka-Chintamani* has “subsisting copyright” which is vested solely in the name of the Editor and Publisher. To print any such article or cause it to be printed or have the same in possession for sale or hire by any one without proper authority from the Editor, is an actionable wrong and an offence under the Indian Press and Copyright Acts. Please note the Tamil form of our Name and Style, which is registered, is “Lalita Vilasa Vidya Sangam.” “லலிதா விஸாவத்யா சங்கம்” லலிதாஸகம், 19 ஆடம்ஸ்ட்ரீட், மைலாபூர், சென்னை.

In the Holy Presence of Death.

பமதரிசனம்.

யமாயநம:

“யமாய: தர்மராஜாய ம்ருத்தியவே: சாந்தகாய ச-
வைவஸ்வதாய காலாய ஸர்வபூத சுடியாயச-ஒள தம்ப
ராய தநாய: நீலாய பரமேஷ்டி-வ்ருகோதாய
சித்ராய சித்திரகுப்தாயவைநம: -சித்திரகுப்தாயவை
நமோம் நமஇதி||”

ஸந்தியா வந்தன மந்திரத்தின் வேதோ
க்தமர்ணா ஜபம் துதி இவைகள் முடிந்தபின்
வேண்டியபழைத்த காயத்ரி தேவியை யதாஸ்
தானம் போகும்படி விடைகொடுத்தனுப்பி
விட்ட பிறகு, உபஸ்தான (துதி) மந்தரத்துக்
குப்பின், லோகயாத்ரை நிர்விக்கிரமாய் நடக்
கும் பொருட்டி திசைகளுக்கு நமஸ்காரம் செய்
து திக்குபாலகர்களான தேவதைகளுக்கும்
நமஸ்காரம் சொல்வது சம்பிரதாய மாயேற்
பட்டது. இதில் தெற்குத்திசைக் குரியவ
ரான யமனுக்கு நமஸ்காரம் சொல்லும் மந்
திரத்தை மேலே யெடுத்தெழுதி யிருக்கிறேன்.
அதன் பொருள் சுலபம். யமனுக்கு நமஸ்
காரம். யமன், தர்மராஜர், மிருத்யு, அந்நகன்,
வைவஸ்வதன், காலன், ஸர்வபூதகூபன்,
ஒளதம்பரன், தத்திரன், நீலன், பரமேஷ்டி,
வ்ருகோதரன், சித்திரன், சித்திரகுப்தன்
என்று பேர்கள் பெற்ற யமனுக்கு நமஸ்காரம்.
நிஜமாக அந்த சித்திரகுப்தன் மாகவுள்ள நாமங்
கள்தரித்த யமனுக்கே நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்.
அதாவது பன்முறையும் அந்த யமனையே
நமஸ்காரம் செய்து அதிகத்தேன் என்பது
பொருள். யமனை யறிபாமல் அவனுக்கு நமஸ்
காரம் எப்படிச் செய்வது? அவனை யறிந்ததற்
கடையாளமாக அவனது நாமங்களைச் சொல்லி
அவனுக்கே நமஸ்காரம் செய்கிறேன் என்று
உறுதி கூறுகிறான். யமனுடைய பேர்கள்
ஒவ்வொன்றும் அவன் தொழில்களைக் குறிக்கும்.

1. யமன் = (விதிக்கோதரம் கனையிருந்து) அடக்கியாவோன்.
2. தர்மராஜர் = (தர்மம் தலைகாக்கச்செய்வோன்) தர்மத்தினால் உலகத்தை ரஞ்சிப்பவன்.
3. மிருத்யு = மரணத்தை யுண்டு பண்ணுகிறவன்: மரண ஸ்வரூபி.
4. அந்நகன் = முடிவையுண்டு பண்ணும்வன்: முடிவாயிருப்பவன். அப்படி யென்றால், 'லோகயாத் திரைக்கு முடிவு' என்று பொருள்.
5. வைவஸ்வதன் = விவஸ்வரன் = குரியன் குரியபுத்திரன்.
6. காலன் = காலத்துக்கு அதிகாரியா யிருப்பவன்.
7. ஸர்வபூதகூபன் = எல்லா பூதங்களையும் நசுப்பிக்கப்பட்டுவன்: பூதஸம்ஹாரன்.
8. ஒளதம்பரன் = (உதுப்பரம் அத்தி) அத்திரமத்தில் வலிப்பவன்.
9. தத்திரன் = உலகத்தைத் தரிப்பவன்.
10. நீலன் = நீலவண்ண மேனியன்: இருள் வடிவின்.
11. பரமேஷ்டி = மேலானபுத்தத்திருப்பவன்.
12. வ்ருகோதரன் = (வ்ருகம் = செந்நாய்) செந்நாயின் வயிறு பெற்றவன்.†
13. சித்திரன் = ஆச்சரிய மகமையுடையவன்.
14. சித்திரகுப்தன் = ஆச்சரியத்தை ஆவரணமாகவுடையவன். (மாயா விசித்திரன் - என்பது.)

இப்படியாகப் பன்னான்கு நாமங்களால் ஈரே முலகையும் ஆண்டிருக்கும் யமனைத் தரிசிக்க வேண்டில் அது சுலபத்தில் கிடைக்குமா? தபோதானர்களுக்கு யன்றி மற்றவர்களுக்கு தர்சனமளியான்: திரிசியமுமாகான். ஸ்ராவித் திரி யமனைப்பார்த்தான்: பார்த்ததுமன்றி அவனது தர்மோபதேசத்தாலேயே அவனை வென்றான்.

† அதாவது, எவ்வளவு புத்திதான் இருப்பில்லாதவன் - என்பது.

றார். எல்லாத் தர்மங்களும் அன்பு ஒன்றில் அடங்கும். அந்த அன்பே சிவன். அச்சிவமே காலகாலம். அந்தச் சிவத்தைப் பூஜித்து மார்க்கண்டேயன் யமனை வென்றான். ஸாவித்ரி மார்க்கண்டேயர் இவர்களிருவரும் யமனை வென்ற சிரேஷ்டர்கள். இவர்களைத் தவிர (அதாவது, இவர்கள் சென்ற மார்க்கத்தைத் தவிர வேறு விதமாய்) யமனை வென்றவர்கள் யாருமில்லை. அதாவது, மிருத்யுவை (மரணத்தை) வெல்ல இரண்டே மார்க்கமுளவா மென்பது சுருத்து. ஒன்று ஸாவித்திரி மார்க்கம்; மற்றொன்று மார்க்கண்டேய மார்க்கம். முன்னது காலவந்தனம் எனப்படும். பின்னது காலவஞ்சனம் என்று யோகத்தாசநங்களில் சொல்லப்படும். காலத்துக்குட்பட்டிக் காலனை வெல்வது காலவந்தனம். காலத்தைக்கடந்து கடவுளை வழிபட்டிக் காலனைவெல்வது காலவஞ்சனமாம். ஸத்தியவான், மார்க்கண்டேயர் இருவர் விஷயத்திலும் யமதர்மராஜா தன் விதிக்கு (கால தர்மத்துக்கு) விலக்காக நடந்து கொண்டான். ஸத்யவான் விஷயத்தில் ஸாவித்ரியின் அளவு கடந்த அன்பு லீடுபட்டவனுய் அவளுக்குக்கொடுத்த தன் அனுக்ரக வாக்கைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு—அதாவது, அன்புலீடுபட்டவனுப் ஸத்யத்தைக் காக்க வேண்டி—தன் கால சகரத்தை நிறுத்தி காலாதிதமான நிலையை யுணரும்படியான பாக்கிய மளித்தான். இது காலவந்தனத்துக் குகந்தளித்த வரன்.

மார்க்கண்டேயனோ காலனைச்சிந்தியாமல் சிவத்தையே சிந்தித்து வந்தவன். கால நியமப்படி அவன் முடிவுகாலம் வந்தபொழுது காலாந்தகன் தன் கடமையைச் செலுத்த வந்தான். ஆனால் மார்க்கண்டேயன் ஆதியந்த மில்லா சுயம்பிரகாச வெளிப்பில் சிவதரிசனம் கண்டு காலத்தைக் கடந்த காலாதித்யை விளங்கினான். யமன் காலத்துக்குள்மட்டும் அதிகாரியாதலால், காலவரையரைப்படி நடந்து கொள்வானானான்.

ஆனால் காலன்றியாமல்தானே காலத்தின் கோட்டை (வரையரையை) க்கடந்து விட்டான் மார்க்கண்டேயன். இதைக்காலன் உணர்ந்தான். ஒரு ராஜாங்கத்திலிருந்து அங்கு இராஜத்துரோக குற்றம் செய்தவன் அந்த ராஜாங்க எல்லை கடந்துபோய்விட்டால், மற்றொரு ராஜ்யத்தின் எல்லையை மிதித்த அவனை இவ்விராஜாங்கத்தார் பிடிக்கவோ, விரோகிக்கவோ, தண்டிக்கவோ யாதும் செய்யச் சக்தியற்றவர்களாகிறார்கள். அப்படியத்துமீறி நடந்துகொண்டால் இரண்டு ராஜாங்கங்களுக்கும் மட்டுமல்ல, எல்லா ராஜாங்கங்களும் சம்பந்தப்படும்படியான சண்டை யுண்டாகும். அது போலக் காலன் ராஜ்யத்தைக் கடந்தவர்களை (காலாதிதமானவர்களை) பிடிக்கக் காலனுக்கு அதிகாரமில்லை. அவன் அத்துமீறி நடந்து கொண்டதால், காலாதித ராஜ்யத்துக்கு அதிகாரியான அனந்தபரஹ்மமாகிய கடவுள் அந்தக்காலனைக் காலாலுதைத்துக் கண்டித்தார். காலம் சக்கரம் போல் சுழலும் ஸ்வபாவமுள்ளது. அதற்குள்ள சுழலும் சக்தி வாயு (கால்) அம்சமாதலால், காரியத்தைக் காரணத்தால் தடுத்துக் கண்டித்தனர். மஹாதீரர்களான யோகிகளே காலவஞ்சனம். செய்ய யோக்கிய ராவர். மற்றவர்களெல்லாம் ஸாவித்திரியைப் போல் காலவந்தனத்தினாலேயே கடைத்தேற வேண்டும்.

இங்கே மிருத்யுவை வெல்லுதல் என்றால் என்னவென்று சற்று விசாரிப்பது ஓக்கும். பூதசரீரம் விழுந்துபோவதையே உலகத்தார் மரணம் என்கிறார்கள். ஸர்வ பூதக்ஷயனுன் யமன் பூதமயமான தேஹத்தை நாசஞ்செய்து அங்குஷ்டப் பிரமாணமான ஜீவனைக் கொண்டு போகிறுனென்பது வாஸ்தவம். ஆனால் ஜீவனுக்குநாசம் ஒன்றும்வருகிறதில்லை. ஜீவோபாதி யான அவித்தை அந்த ஜீவனுகூடவேதா னிருக்கிறது. அவித்தியை நசுத்தாலன்றி ஜீவனுக்கு (பிறப்பிறப்பினின்றும்) விடுதலை

யில்லை. ஆதலால் பூததேஹத்தை யொழிப்பு
தொன்றே ஜீவநாசமாகாது. ஜீவன் உண்மை
யில் சின்மயயுந்ருந்து அவித்தையில் பிரதிபிம்
பித்தத்தனால் சிதாபாலன் என்று பேர்பெற்ற
வன். ஜீவநாசம் என்றால் ஜீவனுடைய உபா
திக்கு நாசமுண்டென்பதைக் குறிக்குமேயன்றி
சுத்தாத்மனான நிருபாதிக்கூடஸ்தருக்கு நாசம்
என்பது ஒருகாலத்திலு மில்லை. ஆகையால்
“மிருத்யுஜ்யம்” என்று காலசக்கரத்தை நிறுத்தும்
வல்லஸுமத்தே சொல்லத்தகும். காலதேச பரிச்
சேதங்களுக்குள் காலசக்கரத்துக்கு உண்மை
யான அதிகாரி யமதர்மராஜாவாதலால், அவ
னதிகாரத்தை அவனருளால் வெல்லலாமேயன்
றி வேறுவிதமாக வெல்லமுடியாது. இப்படி
யமனருளால் காலசக்கரத்தை வென்றவன் நசி
கேதஸ் (நசிகேதன்.)

இவன் தர்மலோபம் செய்த தன் பிதாவுக்கு
தர்மலோபஞ் செய்வதால்வருங் கோட்டையெடு
த்துரைக்க, அவர் கோபங்கொண்டு, “ஆனால்
உன்னை யான் யமனுக்குத்தத்தம்செய்து கொடு
த்துவிட்டேன் போ!” என்று சொல்ல, பிதர்
வாக்கிய பரிபாலனார்த்தம், நசிகேதஸ் “அப்
படிபே ஆகு?” வென்று யமபுரம் சென்று
(காலத்தின் வரையரைக் கோட்டையுணர்ந்து)
அந்த ஸ்தானத்துக்கு அதிஷ்டான தேவதை
யான யமதர்மராஜாவின் தரிசனத்துக்குக் கா
த்துக்கொண்டிருந்தான். மார்க்கண்டேயன் விஷ
யத்தில் உதைபட்டுணர்ந்த யமன் பிரஹ்
மத்தியானியாகிய பிரஹ்மணன் ஒருவன் தன்
விட்டு வாசலில் (அதிஷ்டான பூமியின் ஆந்தர
வெளியில்) காத்திருக்கக் கண்டு அவனுக்குச்
செய்யவேண்டிய உபசாரங்களைச்செய்து யமதரி
சனம் பெற்றவர்கள் வெறுக்கையாகத் திருப்ப
லாகாதாகையால் அவனைத் தனக் கிட்டமான
முன்று வரன்கள் கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்ளும்
படி உத்தரவு கொடுத்தான்.

இப்படி யவனுடைய அனுக்கிரகம் பெற்ற
நசிகேதஸ், ஹிருதயசுத்திபெற்ற விவேகபுருஷ
னாலால், தனது நிக்ரபரித்யவஸ்துவிலேக
பூரணத்தால், அரித்தியப் பொருள்களையெல்
லாம் விடுத்து, மரணம் என்ற காலமுடிவுக் கப்
பாலுள்ள ஆத்ம ரகவியத்தைத் தனக்கு விள
ங்க வுபதேசிக்கும்படி முதல்வரன் கேட்டுக்கொ
ண்டான். யமதர்மராஜாவும் ஹிருதய பரிசோ
தனைசெய்து அவனுக்கு அந்த ரஹஸ்யத்தை
புபதேசித்து, மற்ற வரன்களையும் கொடுத்து,
அவனுடைய யோகதீர பராக்கிரமத்துக்கு
வியந்து, அப்பா இதுமுதல் உண்ணப்போல்வாசி
வசம் செய்து என்னுடைய தரிசனம் காணத்
துணியும் தீரர்கள் உபாசிக்கும் அக்கினிக்கு
நாசிகேதோக்னி யென்று பேர் வழங்கட்டுமெ
ன்று அவன் தன்னிடம் வந்து தனது தரிச
னம் காணக்கிடைத்த இரகவியத்தை ஸத்துக்
களான் யோகிகள் மர்மமுணர்ந்து அனுபுடி
க்குமாறு “நாசிகேதோக்னி யுபாஸனைய”
யேற்படுத்தினர்.

இந்த நாசிக்கேதோக்னி யுபாஸனையானது
மிகவும் பரமரகவிபமானது. ஸத்துக்களும் ஸா
துக்களுமான யோகதீரர்களே அந்த உபாஸனை
செய்ய அதிகாரிகளாவர். மற்றவர்களுக்கு அதி
காரமில்லை. அதிகாரமற்றவன் குப்தவித்தை
யில் பிரவேசித்த யத்தனித்தாலும், அவனு
க்கு யோகவியதை யுண்டாவென்பதை விசா
ரிக்காமல் அவனுக்கு குப்தவித்தையின் இர
கவியங்களை யொருவர் உபதேசித்தாலும், உல
குக்குச் சொல்லிமுடியாத அர்த்தம் விளையு
மாதலால், இவ்ஹிருவர் முயற்சிக்கும் பங்கம்
வினைக்கவென்றே குப்த யோகினிகளும், குப்த
தர யோகினிகளும் சதா குப்தவித்தையேசுவரி
யைக் காத்துக்கொண் டிருக்கிறார்கள். இந்த
ஆவரண சக்திகள் தங்களுடைய இத்திரஜால்
மலேற்றித்திரஜால் முதலான மாயாஜால் வித்யை
களால் அருளுக்களான முறட்டுத் துணிச்சற்
காரர்களைத் தங்கள் மோகவுலையில் சிக்கவைத்து

அவர்களுக்கு கர்மயுகித்தி முதலான இஷ்டசித்
திகளைக் கொடுத்து சூபத் வித்யையின் மான
த்தை (ரக்ஷித்தல்தக்) காப்பாற்றி வருகிறார்
கள்.

நாகிகேதாக்கனி யுபாஸனையினால் யமபுரம்
சென்று யமதரிசனங் கண்ட நான், யமனை தூம்
ராஜாவாகவே பார்த்து மிகமகிழ்ந்தாண்டு.
அவனுடைய இருள்வடிவம் அவனுக்கு ஸ்வ
பாவமாயுள்ளதல்ல. மோகாந்தகாரத்தினால் சூழ்
ந்தவர்களுக்கு அவன் இருள்வடிவாய் பயங்கர
மாயத் தோற்றுக்கொளையன்றி நாகிகேதனைப்
போன்ற யோகதீரர்களுக்கு அவன் தர்மஸ்வ
ரூபியாக விளங்குகிறான். அவனுடைய நீலமேனி
சுத்தவநிருத்தமுள்ள தர்மிஷ்டர்களுக்கு ஆகாச
வடிவினதாகத் தோற்றும். யமபுரம் என்று
சொல்லும் காலாந்த (காலத்தின் எல்லை) பூமி
கையாகிப் புரந்த நீலாகாசத்தில் நான் ஆகாச
கமனஞ் செய்தகாலத்தில் அல்லேயோய்ந்த சமு
த்திரத்தில் மிதக்கும் மரக்கலம்போல் நிச்சல
தேஹத்தோடு (சித்தவநிருத்தி சீரோதன சித்தி
யால் விது பெற்றபடுமி) மிகந்துகொண்டு ஸம்
ஸாரம் என்கிற ஸாஹரத்தின் கரையைக்கண்டு
களித்ததுண்டு.

ஆனால் நாகிகேதாக்கனி யுபாஸனைக்கு ஆவரண
பூஜை அவசியமில்லை யாதலால், அந்த அக்கினி
மத்தியில் வசிக்கும் சூபத்வித்யேசுவரியைச்
சூழ்ந்துள்ள யோனிகணங்களை யான் வந்தனை
வழிபடுகொளல் அனுகூலப்படுத்திக் கொண்ட
தில்லை. பெரியபுடத்து வேலைக்காரர்களைப்
புராமரிப்பாய் விடுவது எப்பொழுதும் அநர்
த்த வேறுதலுக் கிடமாமென்பது என் விஷயத்
தில் உண்மையாயிற்று.

வைகாசி மாதம் நாலாந்தேதி ஜகத்துக்கெல்
லாம் ஒரு கண்போல் விளங்கும் ஸிவதாதேவ
தைபாண்ட சூரியகவான் அக்கனி நகத்திரித்
தில் நிருத்திக்கையில் பிரவேசித்து உச்சியில்
வரவும் மன்னுக்கதிஷ்டானமான் சந்திரன்

மூன்றாக்கலை யிழந்த சமயம்பார்த்து ராகத்
தோஷம் பற்றச் செய்தது. அப்பொழுதுண்
டான அனுராகத்தில் மஹமாரிகண்ட ஒரு குழ
ந்தைபின் மீது அனுதாபத்தால் மனம் புகிந்து
யோகஸம்யமத்தில் ஐக்கியம்ஸம்பவிக்க, தேஹம்
காயந்த மரத்தில் காட்டுத்தி பற்றிக்கொண்
டதுபோல் தர்பாக்கினியால் எரியலாயிற்று!
“மஹாமரி” என நன்றாகப் பேரிட்டார்கள்.
அப்பேருக் கேற்கவே தேஹ ரகத்திலுள்ள
ஜீவானுக்களை நன்றாக மாரகஞ் செய்தான்.
ஜீவானுக்கள் ரகத்தில் உஷ்ணதிக்கத்தினால்
மரிக்கவும், ரகத்தில் கொதிப்பும் கொதிப்பு
முண்டாயிற்று. கொதிப்பு கொதிப்புண்டா
னால் ஜீவரமும் தானே வரும்! இது தேஹ தர்
மம். அஹம் சிறியே. குளிர்ந்த பின் தேஹம்
சுட்ட சம்பலாய் நீற்றப் போகும். இந்த
அவஸ்தையில் சூபத்யோகினிகளின் கிருத்திர
மத்தால், ரஸபாஷாணமும் ரகத்தில் சேரத்
தக்க வைத்திப் சிசுக்கை கிடைத்தது. ஆர
யோய்ந்த பாம்பைப் பாடிபெழுப்பாதா சூசுசி
யெடுத்துக் குத்தி வதைக்கும் குதர்க்கச்சிறுவர்
செய்கைபோல், ரஸபாஷாணம் ரகத்தில்
சுவையும், நாடி நரம்புகளெல்லாம் நாக ஸர்ப்பம்
போல் சிறிக்கொண்டு கிளம்பின! எழுபத்தி
யிராயிரம் பாம்புகள் வகதாலத்தில் சிறிச் சினை
ந்து ஒருவனை யுள்ளிருந்து பிடுங்கினவென்
றால், அவன் எவ்வளவு சுகமனுபவிப்பானோ அவ
வளவு சுகமும் அநிச்சாப்பிரார்ப்த வசத்தால்
அனுபவிக்கலானேன். ஆகாச ரூபியாய் தர்ம
ஸ்வரூபியாய் தரிசனங்கொடுத்த யமன்,
காலாந்தகனாய், ஸர்வபூதக்ஷயனாக வந்து தேஹ
த்தின் நாடி நரம்புகளில் புகுந்து இந்த ஒன்பது
வாசந் கோட்டையை நிர்த்துள்ளி செய்யக் கண்
டேன். அந்தர்முகத்தில் ஆனந்த சுந்தரி
யாய் அனுகூல் தேவதையாய் நுந்த சூபத்
வித்யேகவரி, மனம் பற்றியிருக்கப்பட்ட பொழுது
அவித்தியா ஸ்வரூபியாய் அநர்த்தம் விளைப்பவ
ளாய்த் தோன்றினான்.

இந்திரியங்களெல்லாம் எரிந்து போயின : உட்கருவிகளெல்லாம் உலர்ந்து போயின : ஆல வால விஷந்தீண்டியது போல் தேஹமெல்லாம் தீப்பற்றி யெறிந்தது. எரிச்சல் பொறுக்க மாட்டாமல் தண்ணீர் தோட்டியில் அமிழ்ந்து கிடந்தேன். தாபஸாக்கியோடு, தாபாக்கியும் மருந்தின் வேகாக்கியும் சோவே, அக்கினி தாபம் பொறுத்தலரிதாய்விட்டது. கோர ரூபமான யடன் பவிரீமுசுப்பட்ட மனதுக்குப் பார்க்கபயங்கரமாயிருந்தான். நான் எப்பவும் சாவுக்கு பயப்பட்டவனல்ல! ஆனால் இப்படிப்பட்ட சாவை நான் ஸ்வப்னத்திலும் கிரும்பின வனல்ல. ஸ்வஸங்கல்பியின்றி யொன்றும் தரிசுய் வந்து சேராது என்கிற தைரியத்தினால், தேஹத்துக்கு வேண்டிய உபசாரங்களைச் செய்துகொண்டு கட்டுக் கடந்தோடியு மனசை முன்னால் வசப்படுத்திக் கொண்டேன், மனசு வசப்படவும் தேஹத்தின் தாபாக்கினி சார்தப் படலாயிற்று. சார்தப் படவும், சார்தகுண சம்பந்தனை ஒரு யுவனோடு மனங்கலக்கக் கண்டு அவனை யழைத்துவந்து உண்மையைச் சொன்னேன். அவன் “அஷ்டாங்கவிரூதயத்” திலிருந்து ஒரு ரகவியத்தை யெடுத்திவச் சொல்ல, அது எனது ஆந்தரபாவனைக்கு மொத்திருக்க, “கிருத கிருத்திய பூசனையால் திருவருட் பாலுண்டேனே” யென்ற திருமந்திர உபதேசத்துக்கு நாதனமாக ஒரு அருத்தம் உதித்தது. “கிருத கிருத்தியம்” என்ற பதற்குப் பதார்த்தம் செய்தால் (கிருதம் = நெய்; கிருத்தியம் = யஜ்ஞம்) “நெய்யினால் ஹோமம் செய்வதாம் யஜ்ஞம்” என்றும் பொருள் தரும். அந்த யஜ்ஞத்தை தேஹத்திலுள்ள வந்திகல்களைத் தியானித்து, சுத்தநெய்யைக் கொண்டு ஜாடராக்னியில் ஹோமன் செய்து பூஜித்தேன். அக்கினியின் தாபமும் குறைந்தது. உட்கருவிகளெல்லாம் வெந்து நீருளவை வேகாடு தணிந்து, பட்டமாம் துளிர்ந்தாப்போல், எரிவிடலாயிற்று. இன்றைக்குச் சரியாக

ஒரு மாசமாயிற்று : எல்லாம் வெந்து நீருக்கச் சாம்பலாய்த் தலித்த ஜாடராக்னி, சார்தியடைந்து, செந்தழல் விட்டு ஜ்வலிக்கத் துவக்கியது. நாடி நரம்புகனிலெல்லாம் உயிர்பற்றி ஊனை வளர்க்கலாயிற்று. மனமோ புடம்போட்ட தங்கம் போல் அழுக்கு நீங்கிப் பிரகாசிக்கலாயிற்று. இப்படி அதிர்சயமாயுள்ள யமதரிசனம் கண்ட காட்சியையும் அனுபவத்தையும் உள்ளதுள்ளபடி வஞ்சனையின்றி வரைந்தேன். கண்டவர் கேட்டவர் காணாததைக்கண்டவர் அவசரம் உள்ளம்போல் உண்மையை ஓர்ந்தினர் வராக. ஜீரணமான தேஹத்தை ஜீரணேத் தாரணம் செய்யும் வழியைப்பற்றி யிங்கு சொல்வதற்கு இடமில்லை.

K. S. S. A.

ஸ்ரீ லலிதாம்பாயை நம :

An Appreciation.

ஓர் வந்தனப் பத்திரம்.

—(—)—

பஞ்சலிங்கதி பாக்கியம் பெற்ற-கனம் விவேகசிந்தாமணிப் பத்திராதிபர் அவர்கட்கு வந்தனம்.

ஐயா, தாங்கள் “விவேகசிந்தாமணிப் பத்திராதிபர் நீமேவாழ்க” வென்று யான் இன் சொல்லாடலையற்றிய “கிருதகைவிலுவிடை”களை நன்சொல்லாக மதித்து, அறிஞர் முதல் திதியிருக்க கூறியுள்ள பதினாறு பதங்களின் நடுவெழுத்தை பீஜாக்ஷரமாகக்கொண்டு யோகஸம்யமத்தில் லக்ஷியார்த்தஞ் செய்து பார்த்ததில் ஷோடசாக்ஷரி தேவியின் பதினாறு கலைகளாய் மாறி யொலிக்கு மெனவும்,—

ப = என்று நடுவிலவந்த சந்தியெழுத்தை கிண்கிணி யென்கின்ற நாதம் “கப்-கப்”-எனவொடுக்கும் ஐக்கியத்தின் குப்தவத்தியாசிட் திரமான ஷோடசி நடுவெழுத்தின் அதிஷ்டானமான “ஸ்மரா” என்னும் அதிதேவதை பூசன்மனமாமனவமும், தியானத்தில் மிகவுமுயர்ந்தது “நாதா னுசந்தானம்” எனவும்;—

“விவேகசிந்தாமணிப்பத்திராதிபர்” என்ற பதி
ஞறு பெயர்க்கரின் பொதுவுகூண லக்ஷியங்களை
“குக்குடாய நமஸ்” என்று சிந்தையொடுக்கச்
சேர்த்துக் கோர்த்துப் பார்க்க ஒரு “பிரம்ஹ
குத்திரம்” பிறக்கு மெனவும், வேதப்பொருள்
களுக்கு ஸ்ரீ வித்யாண்யசுவாமிகள், ஸ்ரீ சங்
கராச்சார்யசுவாமிகள், மாதவாச்சாரியர், இரா
மாநுஜாச்சாரியார் முதலான மஹான்கள் பா
ஷ்யமெழுதி யிருப்பதுபோல ஞானாத்மகமா
கப் பொரு ளிலக்கணங்களை யெடுத்துக்காட்டி
1911-ஹு மேஷத்திற் பிரசுரஞ் செய்ப்பட்
பெற்ற 19-வது புத்தகம் 2-வது சுஞ்சிகையின்
51-வது பக்கம், 1-வது கலத்தில் “மெனனகுரு
வாக்குத்துதி” என்ற தலைப்பின் கீழ் வரையறு
த்து விபாக்கியானம் செய்திருக்கிறதைப் பார்
த்து மகிழ்ந்து அதற்காக தங்களுக்கு நான்
ரானஸ் பூர்வகடாக வந்தன மனிக்கிறேன்.

சர்வலோக சரணியுன பகவான் சதாநால
மும் முன்னின்ற தவிபுரிவாராக.

தங்கள்விதேயன்

V. M. R. A (பழனிஸ்தலம்)

On Saintliness

Or Colourless Perfection of Purity.

வெள்ளியம்பலம்.

(கிருஷ்ண கீர்மலம்.)

“வெள்ளைப் பொன் மோனியெதாக்கும் வினையுடைய
வெள்ளுடம்பி லய மொளி” — ஓனாவருநன்.

ஓனாவையார் உள்ளுடம்பினிலைம
வையப் பற்றிச் சொல்லும் பொழுது “கந்தலாம்
கேட்கலாம் கண்ணாக்கானலாம், உற்றுடம்
பாலாய வுணர்வு” என்று சொல்லிப், பிறகு
மேற்குறித்த குறளை இரண்டாவதாகச் சொல்
வியிருக்கிறார். பின்னர் இவ்வுள்ளுடம்பைப்
பற்றி “சென்னுண்டு வந்து திரிதரும் உள்ளுட
ம்பு, என்முற் கெடாத திது” என்று சொல்லி

யிருக்கிறார். இதனால் “உள்ளுடம்பு” என்றது
இரக்த மாம்ஸங்கால் ஆகிய இந்த உடம்பல்ல;
ஆனால் இதன் உள்ளே அந்தரியாமியாய், அழி
வற்றகாப், முக்திக்கு வித்தாய், மோக்ஷகாரண
மாய், கர்மத்துக்கும் வினைநிலமாப், நவவ்யூகாக்-
ருத நேர்நிறைபாய், பொய்க்கெல்லா மிருப்பிட
மாயும், உள்ளதற்கு (உண்மைக்கு) ஓர் வித்தா
கவும், ஸத்பத்தினுக்குள்ளிருந்தும் மாயாநுப
முடையதாயும், வாயுவினாலாயதாயுமிருப்பது
இந்த உள்ளுடம்பு. இத்தனையும் ஓளவைபார்
சொல்லியிருப்பதின் கருத்தே யன்றி வேறல்ல.
அனுபவத்திலும் இவற்றின் உண்மையை யோச
லாமாஜ்யம் பெற்ற நீரபுருஷர்கள் உள்ளபடி
புணர்ந்துகொள்ளலாம். ஓளவை சொல்லியபடி
இவ்வுள்ளுடம்பின் உணர்வினால் “கந்தலாம்,
கேட்கலாம், கண்ணாக்கானலாம்,” கிரவனம்
(கேட்டல்), மனனம் (கந்தல்), நித்திநிபாஸனம்
(சமாதியில் சாக்ஷாத்கரித்தல்) ஆகிய மூன்று
க்கும் ஆதாரபூதமாயிருப்பது இந்த உள்ளுட
ம்பு. இங்கே முதலாவது கவனிக்கவேண்டியது
ஒன்றுண்டு: அது என்ன வெனில், இந்த உள்
ளுடம்பானது “வாயுவினாலயது.” இதை
“சித்ததேஹம்” என்று சொல்வார்கள். அதா
வது மிருத்தியுவை ஜயித்த தேஹம்: அப்படி
யென்றால், அழியாத தேஹம். தேஹம் உபாவ
மாய் அழிப்பதற்கு: ஜநமனாத்துக்குள்
வானது. அழிவுக்கும் ஐந்தத்துக்கும் காரண
மாயிருப்பது மரணம் (மிருத்தியு). மிருத்தியு
ஜபம்பெற்றால் “என்முற் கெடாத” தாகிய
“உள்ளுடம்பை” கொண்டு “சென்னுண்டு வந்
துதிரிதரும்” செயல்கள் எல்லாம் செய்யலாம்.
வினையியற்றி, வினைப்பயிர் செய்யவும் செய்ய
லாம்: அந்த வினைப்பயனை அனுபவித்தலும்
ஆகும். அல்லது மோக்ஷ ஸாமராஜ்யத்தைத்
தேடி “அல்லற் பிறப்பை யகற்றுவிக்கும்”
ஆதியனாதியாயுள்ள ஜடதத்துவங்களை “ஆய்ந்
தாயல்” என்றும் பூரணவிசாரம் செய்து கடை
த்தேறவும் தேறலாம். வாயுவினாலயதாய்

வுள்ளுடம்பினுள் வாழும் “நவவ்யூகம்” என்று சொல்லும் நிகழ்வில்லாத நவாத்தமகாநாத தத்துவக் கூட்டங்களைக் கொண்டு பொய்யான மாயாதேவதைகள் சங்கற்பமாத்மீர்த்தா லுண்டு பண்ணி அச்சங்கற்ப விகற்பத்தாலேயே அழிக்கலாம். இந்திரஜால மஜேந்திரஜால மாயா ஜாலங்களெல்லாம் செய்யலாம். ஏனெனில் “பொய்க்கெல்லாம் பாசனமாய்” (இருப்பிடமாய் உறவாய்) இருப்பது இவ்வுள்ளுடம்பு.

இவ்வளவு சித்திமுத்தி வீர்த்தகருங்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பது என்றும் அழியாத இவ்வுள்ளுடம்பேயாம். இதைக்கொண்டு ஒரு கற்பகால முழுவதும் வாழ்ந்திருக்கலாம்; (ஞான வாசிஷ்டத்தில் புசுண்டயோகி யென்னும் காக்கைபிள் கதையை வாசித்துப்பார்க்க.) இந்த வுடம்பைப் பெறுவதே யொருபெரும்பேறுகக் கருதி யோகிகள் இதற்காக அகோராத்மீர்தம் (இரவும் பகலும்) இடைவிடாது யோக சாதனங்களை யனுஷ்டித்து அப்சியாச யோகத்தி லிருந்து பாதிபடுகிறார்கள். இவ்வளவு பாடும் பட்டு அப்சியாஸ முதிர்ச்சியில் யோசவித்தி பெற்றதின், இந்த உள்-ஞடம்பைக் கொண்டு அவன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்பது தான் உப்பொழுது நமக்கு முன்ம விசாரம்.

“நவவினையுந் தீவினையுமுண்டு தீரிசிறஞ் செய்வினைக்கும் வித்தா முடம்.”—என்றதனால்,

அவன் பாபபுண்யங்களைச் செய்து அவற்றின் பயனை யனுபவிக்கலாம். ஊனுடம்பினுள் எவர்கள் அனுபவத்தைவிட இவனுடைய அனுபவம் துண்ணிய வுணர்ச்சியுடைமையற்றி பல்கோடி மடங்கு அதிகமான வுணர்ச்சியோடு அந்தப் பாபபுண்யங்களின் பயனை இவன் அனுபவிக்கத் தக்கவனாகிறான். அப்படியே பாபபுண்யங்களைச் செய்வதிலும் பல்கோடி மடங்கு அதிக சக்தியுள்ளவனாகியிருக்கிறான். ஏனெனில் பூக பொளதிகங்களெல்லாம் குபவன் கை மன்போல் இவ்வ ண்கயில் அடக்கப்பட்டுச் சொன்

னபடி கேட்கும். அதாவது, திருகையிலேற்றின குபவன் கைமண்ணைது அவன் இஷ்டம் போல் பாண்டங்களாக வளையப்பெறுவது போல், பூகபொளதிகங்களான ஐடாத்தமகங்கள் இவன் “கிரிசுர ரதாருடனாய்” இருந்து கொண்டு இட்ட வேலைகளைச் செய்யும். அவை கருங்கு இவனிட்டது பிச்சை! ஆனால் “கிரிசுர ரதாருடனாயிருந்து கொண்டு” என்ற அடைமொழியால், இவன் பிரகிருதி தர்மத்துக்கு விரோதமாய் ஏதும் செய்ய இயலாது என்பது ஏற்படும். அதில் தான் இவனுடைய விஷமத்துக்குத் தக்க சத்திரி யிருக்கிறது. இவன் பிரகிருதி தர்மத்துக்கு விரோதமாய் நடந்து கொள்வானானால் இவன் கொடுக்கைக் கத்தரிக்க “தண்ட நாளை” யென்னும் அதிஷ்டான தேவதை ஆபுதமும் கையுமாகக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறான். “மாமியாருக்கும் ஒரு சாமியாருள்ளி” என்கிற வசனப்படி பூத பொற்கங்களை யெல்லாம் வென்றவனான இவனுக்கும் ஒருகட்டிக் காவலிருக்கிறது. அத்து மீறி நடந்தானானால் அந்தத் தம் உடனேவிரையும் அவனுக்கு. அதில்தான் பிரகிருதிதர்மத்தின் பெருமைக்கு அழகும் விசேஷமும் ஏற்படுகிறது.

துஷ்டப்பிள்ளைகள் பச்சைக் குழந்தையிடம் விளையாடிகையில் அக்குழந்தையின் கண்ணைக் குத்தி காலைப் யறுத்து மூக்கைப் பிடுங்கி இன்னும் பல்விதமாய் அங்க பங்க முண்டாசு ஆபத்து விளைக்கலாம் என்பது வாஸ்தவமானாலும், அந்தப் பச்சைப் பாலகனுக்குத் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள அழகையன்றி வேறொன்றில்லையானாலும், தாயின் கண்ணும் கருத்தும் அக்குழந்தையின் பேரிலே யிருப்பதால், துஷ்டப் பையல்கள் அதிகநிரமித்து விளையாடினால் அவர்களைக் கண்டிக்கவும், குழந்தைக்குக் கேடு வராமல் காப்பாற்றவும் தாயாரிருக்கிறார். அவ்வுடைய அன்பும் ஆதரவும் அக்குழந்தை

க்கு யாதொருதிகும் நேரிடாதபடி காப்பாற்ற வல்லதாகும். வீட்டுக் காரியங்களில் உழன்று கொண்டிருந்தாலும் தாயின் கவனமெல்லாம் குழந்தை மேலிருப்பதுபோல், ஜகஜ்ஜநி யான நம் அருந்தாய் ஜகத் காரியங்களை லீலா த்தமாக நடத்திக் கொண்டிருந்தாலும் அவ ளுடைய கண்ணும் கருத்தும் தர்மம் என்கிற குழந்தையின் பேரிலே யிருக்கிறது. அந்த தர்மம் என்கிற பச்சைப் பாலனை அவள் பெற்று வளர்ப்பவளாதலால், அவளுக்கு தர் மாம்பிகை பென்றும், தர்ம ஸம்வர்த்தனி யென்றும் திருநாமங்கள் ஏற்பட்டன. தர்ம வழிப்பட்டு தர்மத்தை யனுசரித்து தர்மமே தலைகாக்கு மென்கிற பூர்ண பக்தியுள்ளவர்களை “தண்டநாதை” கோலுங்கையு மாயிருந்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். ஆகையால் டிர வில் தலைசாய்த்துத் தூங்கப்போகும் காலையில் “தர்மாம்மிகே! தர்மஸம்வர்த்தனி! திரிபுர சுந்தரி! லோகநாயகி! அம்மணி! தாயே!” என்று அவள் திருநாமங்களைச் சொல்லிச் சரண்புகுந்து கண்ணபர்வோரை தூரத்தாக் கள், பத்மாசுரனைப் போல் மகா வல்லவர்களா னாலும், ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏனெனில் தர்ம தேவதை அவர்களைத் தூங்கும்பொழுது மடியிற்குமுந்தையோல் வைத்துக் காப்பாற் றிக் கொண்டிருக்கிற ளானபடியால் என்க. காயசித்தி பெற்றவர்கள் தூரத்தாக்களா யிரு ந்து மண்பதைக்குத் துன்பியற்றினு மியற்ற வாகுமாதலால், அவர்களது குழச்சியை வெல் வதற்கான குக்ஷமத்தை முன்னெடுத்துக் கூறிச் சற்று விரிவாய்த்தானே வெளியிட்டுச் சொன் னோம். அன்றியும் இதை யெழுதுமவன் அப் பியாஸாரம்பத்தில் இப்படி “உள்ளுடம்பு” என் று சொல்லும் “காயசித்தி” பெற்ற சில தூரத் தாக்களின் உபாஸகர்கள் கையில் சிக்குத் துன்ப மனுபவித்த துண்டாகையால், ஸ்வானுபவந்தி லிருந்து இந்த துஷ்டப் பேய்களைத் தூரத்துவ தற்கான அக்னியாஸ்திரம் யோசுகளுக்கு “ஸத்

யமே ஜயம்” என்கிற வேதமந்திரமும்; குடும்பத் தார்க்கு “தர்மமே ஜெயம்” என்கிற “சிவகவச மும்” அன்றி வேறு இல்லையென்பதை வற்புறுத் திக்கூற விரும்புகிறான். தூய்மையுடையதும் நல்ல சிந்தையு முள்ளவர்களை ஸத்தேவதையும், தர்ம தேவதையும் இமை கொண்டாது பார்த்தப் பராமரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களென்பது ஸத் யம், ஸத்யம், ஸத்யம். “மனம்போலிருக்கும் மாங்கல்யம்” என்பதும் “கேடுவான் கேடுகினை ப்பான்” என்பதும் ஸநாதமமான உண்மைகள். இப்பொய்யாமொழிகள் பொய்த்தன வென் பது ஒரு காலத்திலும் ஒரு யுகத்திலு மில்லை!

இப்படிப்பட்ட “உள்ளுடம்பை”ப் பெற வரும் பேறும்பெற்று அனுபவிக்க வாய்த்த யோகஸாமாஜ்யபுருஷர்கள் “ஒன்பது வர்ச லு மொர்க்கவடைத்து” “அன்பதிலொன்றும் அரனை” யர்ச்சித்து ஜீவன்முத்திபாக்கியம் பெற்று ஜகத் தோடிருந்து வாழ்ந்தும் அஃதோ டொட்டாமல் பாராப்த கர்மத்தைப் புசித்துக் கொண்டு “சித்தன்போக்கு சிவன்போக்கு” என்றபடி சிவனடியாராயிருந்து, பரோபகாரமே தொழிப்பாப், ஜீவகா நுன்பமே சிந்தையாய், தம் முத்தி நிலையினின்றும் நடுவாது விதேஹ கைவல்யத்தை யெதிர்பார்த்திருக்கினு மிருப் பர். அல்லது, சூரன், பத்மன், ராவணன், தாருகன் இவர்களைப்போல் அசுரபாவமேலிட்டு தங்கள் யோகசக்தியினால் உலகுக்குத் தீக் கிழைத்து எல்லாரையும் தன் அதிகாரத் துக்குட்படுத்த வேண்டுமென்கிற பேரவாக் கொண்டு அகந்தையை வளர்த்தாலும் வளர்ப் பர். இப்படி யோகசித்தியினால் காயசித்தி (உள்ளுடம்பு) பெற்ற தீரர்களை வெல்லத்தான் பகவான் திருவவதாரமாக வரவேண்டிய தவ சியமாக வேற்படுகிறது. யமன் வாய்ப்பட் டிருக்கும் அந்துப்பூச்சிகளான மானிடர்களைக்

காப்பாற்றவும் கண்டிக்கவும் தர்மத்தேவனாத நித்தியாவதாரமாய் எப்பொழுதும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

மேலே சொன்னவற்றிலிருந்து “உள்ளுடம்பு” (காயசித்தி) பெறுதலையே பெற்றபேறுகளும்; சித்தி முத்தியுட்கவும், மற்றயாதனாகசீரங்களை விட்டு இந்த உள்ளுடம்பைப் பற்றுதலொன்றையே “கடைப்பிடி” யாகவும் சித்தித் துழைக்கிறவர்கள் உலகத்தில் உண்டென்பது விளங்கும், ஸாதாக்கனென்றும், ஸந்யாசிகளென்றும், யோகிகளென்றும், சித்தர்களைன்றும், பிரஹ்ம ஞானிகளென்றும் பேர்பூனைந்திரிபவர்கள் எல்லோரும் அனைமாய் இந்த “உள்ளுடம்பு” பேற்றையே “கடைப்பிடியாகக் கொண்டிழைப் பவர்களாவார்கள். இவர்கள் கிரமமுத்தியையிச்சிப்பவர்களாய்ச் சொல்லிக் கொண்டு தாம்மார்க்கத்தை யனுஷ்டித்துக் காமயதபவிப்பறி “காமயவித்திகளையே” பெரிதாக்கக் கொண்டாடி, உலகம் அவர் வழிப் பட்டுவா ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்துழைப்பர். இராவணன் முதலினவர்களுள்ளாரும் திரிலோகமும் தம்வசமாகுப்படியுழைத்து ஆண்டார்கள். இவர்கள் முக்கியமாய் ஸ்வதர்மத்தை விட்டு ஸஹோதர தர்மத்தை யுபதேசித்துத் திரிவர். இந்த ஸஹோதர தர்மம் எப்படி வந்தது என்று கேட்டதால் தான் சரியான விடை கிடைப்பதில்லை. பாவனுமாத் திரத்தால் வாச்சா உபசாரமான ஸஹோதர உறவைப் பாராட்டினால் “ஸஹோதரதர்மம்” ஏற்பட்டு நிலை நின்று விடுமா? யேசுகாதர் “என் மாய்சித்தத்தைத் தின்று என் இரகத்தத்தைக் குடித்தாலன்றி நீ தெய்வலோகப் பராபதி பெறலரிது” என்று சொன்னார். அங்கே அவர் “என்” என்று சொன்னது அவ்ருடைய ஏன்சானுடம்பைக் குறித்தல்ல! ஆனால் “என்றுக்கொதா” அவருடைய “உள்ளுடம்பை” குறித்தே இவ்வசனத்தை யுபயோகித்தார். அந்த உள்ளுடம்புக்கு ரகதமுர்மாம்சமும் ஆவது எது? அது “வாயுவின”

வாயுவுடம்பு” என்று முன்னமே சொல்லியிருக்கிறோம். வாயுவில் கந்த தன்மாத்ரையாம் வாசனையன்றி வேறு கனமில்லையால், அதனே அதற்கு மாம்சமாம் இரக்தமாவது அதில் பிரதிபிம்பித்து விளங்கும் தேவியின் விமர்ச ரூபமான அருள்வடிவாம், * வாசனாதேஹத்தைபுண்டு, அருள்வடிவாம் கருணாரஸத்தைக் குடித்தாலன்றி பதமுக்கி கிட்டாதென்று சொன்னார். அப்படி யென்றாலென்ன? “தொல்லையுடம்பின் தொடர்பை” “ஆயந்தாய” அதனுலுண்டாகும் கேவல சைதந்நியத்தினால் (அவ்வுடம்பை சித்தில் லயிக்கச்செய்து) வாசனாகூடியம் லகீக, விமர்சரூப ஸ்ரீகுருகின் அருள்வடிவான கருணாரஸத்தைப் பானஞ்செய்து தாபத்தியங்களுந் தீர்த்தாலன்றி சாலோகசமீபிப, சாரூப், சாயுஜ்யப் பதவிகள் சித்தியாவென்றபடியாயிற்று. ஸதாசிவ சாயுஜ்யம் பெற்ற பின்னரே “சித்தனினுண்ட ஸம்பூதை” யான ஸ்ரீகுருவைக்கியம் சித்திக்கு மாதலாலும், ஸ்ரீதேவியி னருளாலேயே அகண்டானந்த அனுபவமாகிய கேவலமுத்தி சித்திக்கவேண்டுமாதலாலும், அவர் சொல்லியது ஸதயத்துக்கும் ஸ்வானுபவத்துக்கும் ஒத்ததாயிருக்கிறது.

இப்படி காலதேச பரிச்சேதங்களின் எல்லாகூடத் அனுபவத்தைக் காலதேச வர்த்தமானங்களிலெற்றி “எங்கம்மானுத்துக்கொல்லையிலே மஞ்சட் குருவி யூஞ்சலர்கிதெறு!” என்ற ஸ்ரீவிடுகதை வினோத வாசனகப்போல், வெள்ளியம்பலம் என்ற பேரை, “ஞானசாரியர்களின் மஹாசபையான வெள்ளியம்பலம் (The White Brotherhood) ஒன்று என்றும் உளது” என்று அறியாச் சனங்களுக்குக் காதுகுத்துகிற சமாசாரமாய், சிலர் இவ்வுண்மையை வற்புறுத்திக் காட்டவே உடல் பொருள் ஆவியுமுன்றையும் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள்” என்று சொல்லி “எங்கம்மானுத்துக் கொல்லி

* சொவானமீதே அரிச்சயத்தை “ஆயந்தாய” இந்த இச்சியம் வெளிப்படும.

யிலே மஞ்சட் குருவி உஞ்சலாகிறது!" என்றும் போல் புதிர் புதிர் வார்த்தையைக் கொட்டியுள்கிறார்கள். அதை நம்மவர்களும் மொழி பெயர்த்து அந்த ஜாலவாக்கை வேதவாக்காக ஜனங்கள், நம்பவேண்டுமென்று திரிகரண சுத்தியோடுழைத்துப் பாடுபடுகிறார்கள்.

"எங்கும்மானாத்துக் கொல்லையிலே பொன்னுக்குருவி (மஞ்சட் குருவி) யுஞ்சலாகிறது! போகிறவாள் வருகிறவாள் பிடித்துக் கொண்டுபோகலாம்!" என்று சொன்னதும், குருவியடைக்கப் பொன்னால் கூடுசெய்ய வேண்டுமென்று பிரயத்தனம், செய்த பித்தன் கதை யாக, ஊரில் எல்லாநாயும் பைத்தியக் காரைகைப் பார்க்கிறார்கள்! "அம்மனாத்துக் கொல்லையிலே மஞ்சட் குருவி யுஞ்சலாகிறது" என்றால் "எலுமிச்சம் பழம் பழுத்துத் தொங்குகிறது" என்று அருந்தம். அதற்குக் கூட தேடாமல், பொன்கூடு தேடின பைத்தியக்காரன் கதையாக, நம்மில் பிரம்மஞானம் தேடிபுலையும் அனேக ஆபத நேயர்கள். "வெள்ளியம்பலத்தை" நாடி ஹிமாலயம், விக் கிம், திபெத் முதலிய எட்டாக்கையான தேசங்களுக்குப்போய், பித்துக்கொண்ட பிரம்மையிலே உடல் பொருளாவினையும் தத்தம் செய்து தவிர்கிறார்கள். ஐயோ! இவர்களின் அறியாமை யிருந்தபடி யென்ன!

சிதம்பரத்தில் பொன்னம்பலமும் துவாதசாந்தஸ்தலமாகிய மதுராமாநகரில் வெள்ளியம்பலமும் பிரதிஷ்டா விதிப்படி ஸ்தாபனமாயிருப்பதாக ஆகம் புராணங்கள் கூறும். மேலரகலியங்கை குருமுதமாக அறிந்துகொள்ள வேண்டியது. அப்படியே வரிமாலயத்திலுமிருக்கிற தென்பது வாஸ்தவம். ஆனால் மலேபடம், பவோபடம் என்கிற இரண்டுக்கும் வித்தியாசமில்லாமல் வார்த்தைகளைக் கொட்டியுளப்பதுதான் அநர்த்தம் விளைப்பதாயிருக்கிறது.

(Sd.) ஸ்ரீ ஆத்மாநந்தஸ்தாது.

FREE FROM BONDS.

The Autobiography of a Taluk Gumatsh.

(Special for the Vivekachintamani.)

* அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை.

ஒரு தாலுகா குமாஸ்தாவின் சரித்திரம்.

(நொடர்ச்சி.)

(விவேகசிந்தாமணிக்கென்றேழுதப்பட்டது.)

III-கௌமாரம் : உத்தியோகம்.

—(::)—

இக்கதையின் முன்னிரு பாகங்களையும் படித்தவர்களுக்கு நான் மூன்றாவது பாகம் எழுத ஆரம்பிப்பது சலிப்பாயிருக்கலாம். வேறு சிலருக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கலாம். "என்னடா இவன் சமாசாரம்" ஒன்று மில்லாமல் ஆகாயப்புந்தல் போட்டுக்கொண்டு போகிறான்! மற்றவர்கள் சரித்திரத்தில் நடவாத விசேஷ அற்புதம் இவன் சரித்திரத்தில் என்ன நடந்து விட்ட" தென்று கேட்கலாம். மற்றவர்களைக் காட்டிலும் என்னிடத்தில் விசேஷமொன்று மில்லை என்பதுதான் என்னிடத்திலுள்ள விசேஷம். அதாவது ஒவ்வொருவருடைய சரித்திரத்தையும் கவனித்துப் பார்த்து எழுதினால், என்னுடைய சரித்திரத்தின் ரஸத்துக்குக் குறைவில்லாமல் ரஸமாக எழுதலாம் என்பதே. இதற்காக என் குதிரையின் ஓட்டத்திலும் என்றம் செல்லும் மார்க்கத்திலும் திருப்தியில்லாதவர்கள். இங்கேயே நின்றவிடலாம். மற்றவர்களுக்கும் எச்சரிக்கையாக நான்காவது பாகமும் எழுதுகிற உத்தேச முண்டென்று இங்கேயே சொல்லிவிடுகிறேன்.

"உத்தியோகஸ்தர்" என்கிற பதத்துக்கு என்னுடைய சிரேஷ்டரான ஒருபண்டிதர் வேடிக்கையாக ஒரு அர்த்தம் சொல்வதுண்டு: "உத்தியோகேநரஸ்த:" அதாவது உத்தியோகத்தினாலே பிடிக்கப்பட்டவர் (அல்லது, பிடிக்கப்பட்டவர் என்றாலும் பொருந்தும்): சந்திர குரி

தன்னையறிந்து தன் தொழிலில் பிரவேசிக்குமனம் தடையறியாது! அடக்கமும் வைத்திரமும் பாப்பறியாத மான குணங்களல்ல!!

யர்கள் ராகு நேதுக்களினால் போல என்பது “கிரஸ்த” என்னும் பதத்தினால் குறிப்பிக்கப் பட்ட உபமானம். அதனால்தான் பெரிய மனுஷன் வீட்டுஸ்தீரிகள் “உத்தியோகிரஸ்தார்” என்று ஸம்ஸ்கிருதமாகப் பேசுகிறார்கள் போலும். இப்படி அவர் வேடிக்கையாகச் சொன்ன அர்த்தம் யதார்த்தத்திலேயும் பொருந்தும் என்பது என் அனுபவம். உத்தியோகம் என்னும் பதத்துக்கு “உழைப்பு” என்றர்த்தம். நத்தகாலத்தில் நம்தேசமுழுவதும் அடைந்திருக்கும் க்ஷணாதசை நம்முடைய பாஷையையும் பிடித்துக்கொண்டதினால் உத்தியோகம் என்னும் பதமும் “ஸ்வேச்சையாப் உத்ஸாகசக்தியுடன் செய்யும் உழைப்பு” என்கிற மேன்மையான முதலர்த்தத்திலிருந்து நமூன் “என்காண் உடம்பில் ஒரு சான் வயிற்றுக்காகப் பிறர் சவுக்கினால் அடித்து ஓட்டும் மார்க்கத்தில் ஓடுகிற ஜட்காவண்டிக் குதிரையின் உழைப்பு” என்கிற ஸ்திதிக்கு வந்திருக்கிறது. நான் குமாஸ்தாக்களிடமிடும் பற்றிப்பேசவில்லை. யதார்த்தத்தில் பார்த்தால் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் குமாஸ்தாக்களுக்கும் இவ்விஷயத்தில் யாதொரு வித்தியாசமுமில்லை. தான் செய்யவேண்டியதொழில் இன்னதென்றறியாமல் “எனக்குப் பொழுது போகவில்லை, நீ எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடு (எந்தவேலையானாலும் சரி)” என்று கேட்டலைவதுதான் எல்லா உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் பொதுவான லக்ஷணம்.

நல்ல குமாஸ்தாவின் லக்ஷணங்களாவன: யஜமானன் வீட்டு எருமை மாடு எந்தமாதம் எந்ததேதி கன்றுபோட்டது என்று ஞாபகத்திலிருந்தோ புத்தகத்தில் குறித்து வைத்திருந்தோ கேட்ட சமயத்தில் சொல்லவேண்டும். யஜமானனுக்குப் பெருக்கல் வாய்ப்பாடு மறந்து போயிருக்கு மாதலால் அவர்கொடுக்கும் தொகைகளைக் கூட்டிப்பெருக்கிக் கொடுக்கவேண்டியது. யஜமானன் பார்த்துவிட்டுக் கீழே எறிந்துவிடும் காகிதங்களை யெல்லாம் பொறுக்கி அதில்

உபயோகமானதை பத்திரமாக எடுத்துவைத்து உபயோகமற்றதைக் குப்பையில் போட்டுவெண்டியது. “உபயோகமில்லை” என்று குமாஸ்தா”எறிந்து விட்ட காகிதத்தை மறு நான் யஜமானன் உபயோகமானது என்று கொண்டு வரச் சொன்னால் குமாஸ்தாவுக்கு உத்தியோகம் போய்விடும். யஜமானன் கையெழுத்துப்போட்டுக்கொண்டு போகும் காகிதங்களுக்கெல்லாம் மையொத்திக்கொண்டே வரவேண்டியது. யஜமானனுடைய குதிரைக்குநோய்க்கண்டால் வைத்தியம்செய்வதற்கு வரவேண்டுமென்று வைத்தியருக்கு எழுதும் சீட்டில் வரிகோணமல்லேறவில்லாமல் எழுதவேண்டியது. அப்படி முதலில் எழுதாவிட்டால் அந்தச் சீட்டைக்கீழித்துவிட்டுப் புதிதாய் நன்றாய் வேறு எழுதவேண்டியது. யஜமானன் இன்றைய தினம் செய்பவேண்டிய வேலை யின்னதென்று அவருக்கு தினம் காலை யில் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியது. யஜமானன் யாரோடாவது பேசிக் கொண்டிருக்கையில் குமாஸ்தாவைத் திரும்பிப் பார்த்தால் எதற்காகத் திரும்பிப்பார்க்கிறார் என்று ஊகித்தறிந்து அவருடைய, அயிர்பிராயத்தை நிறைவேற்ற வேண்டியது. இவையெல்லாம் ஊரறிந்த உத்தியோகம். இது தவிர குமாஸ்தாக்கள் ரஜஸ்யமாய் யஜமானனுடைய தாஷீன் யத்திற்காகச் செய்ய வேண்டிய சில கடமைகளுமுண்டு. யஜமானனுடைய மனைவீக்குப் புலாக்குத் திருகு கெட்டுப்போனால் தட்டாணை அழைத்து வந்து அவன் வேலை செய்யும் பொழுது காவலிருக்க வேண்டியது. யஜமானன் வண்ணுனுக்குப் போடும் அழுக்கு உடுப்புளில் புத்தாள்கள், பையிலிருக்கும் சில்லரைக் காசு காகிதங்களைக் சுற்றிக்கொண்டு போடவேண்டியது. யஜமானனுடைய பாப்பிளளை தீபாவளிக்கு வந்திருந்தால் அவருக்கு ஊரைச் சுற்றிக்காட்டி கோவிலுக்கு வந்திருந்தால் அவருக்குத் துணையாகப்போய்வரவேண்டியது. கடைசியாக அதிக பொறுமையுடன் செய்யவேண்

டிய தொழிலென்று: யஜமானனுக்கு வம்புப் பேச்சுக்கு ஆள் அகப்படாத பொழுது குமாஸ்தா அவருக்குப் பேச்சுக்கொடுத்தக் கொண்டே தன் எழுத்து வேலையையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது. அப்பொழுது அவர் “அதோபார்! வெள்ளைக்காக்கை!” என்றால், “ஆம் உசலைத் தூக்கிக்கொண்டு பறக்கிறது!” என்று பதில் சொல்லவேண்டும்.

நல்ல யஜமானனுக்கு அடையாளமென்ன வென்றால்: காலை 6 மணிக்கு வேலை செய்ய வந்த குமாஸ்தாவைப் பத்துமணி அடித்த வுடன் சாப்பிட அனுப்ப வேண்டியது. மத்தியானம் இரண்டாந்தாத்துக்குத் தான் சாப்பிட்டு மிகுந்ததை குமாஸ்தாவுக்குக் கொடுக்க வேண்டியது. தீபாவளிக்குக் குமாஸ்தாவுக்கு ஒரு வேஷ்டி வாங்கிக்கொடுக்க வேண்டியது. சவுகரியப்பட்டால் குமாஸ்தாவின் மனைவிக்கு ஒரு புடவையாவது அல்லது ரவிக்கைத் துண்டாவது வாங்கிக்கொடுப்பது மிக்க தயாளகுணமுள்ள யஜமானனுக்கு கலையானம். யஜமானன் வீட்டில் சுபாகுப் விசேஷங்கள் நடந்தால் குமாஸ்தா வீட்டில் அடுப்பு மூட்டக்கூடா தென்றுத் தரவளித்து அவனை உக்கிராணக் காவலில் வைத்து அவன் மனைவியை யஜமானன் மனைவிக்கு வீட்டுக் காரியங்களில் ஒத்தாசை செய்யச் சொல்ல வேண்டியது. வேலை தெரியாத முட்டாள் குமாஸ்தாவை “இவன் வேலையில் கெட்டிக்காரன்” என்று சிபார்சு செய்து தன்னிடமிருந்து அவனை நீக்கி உயர்ந்த உத்தியோகத்துக்கு அனுப்பிவிட வேண்டியது. வேலை தெரிந்த குமாஸ்தாவை “உன்னைப்பற்றிப் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களிடம் சிபார்சு செய்திருக்கிறேன்” என்று அவனைப்பேச்சினால் உற்சாகப்படுத்தித் தன்னை விட்டு அனுப்பாமலே வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. அவனுடைய யோக்கியதையை அறிந்த பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் அவனை உயர்ந்த சம்பளத்துக்குத் தங்களிடம் அனுப்பும்படி கேட்டுக் கொண்டால்

“இந்த சமயம் அவனை அனுப்பிவிட்டால் என் கச்சேரி வேலை ஊழலாய்ப் போய்விடு” மென்று மறுத்துவிட வேண்டியது. யஜமானன் அயலுர்களில் உத்தியோக சம்பந்தமாய் சஞ்சரிக்க வேண்டியவரும் பொழுது குமாஸ்தாவைத் தன்னுடன் கூட அழைத்துக்கொண்டு காலை மாலை உலாவி வரவேண்டியது; தன்னோடு கூடவே சாப்பிடச் சொல்ல வேண்டியது.

உத்தியோகம் என்பது ஒரு பெரிய ஏல்ச் சீட்டு வியாபாரம். புத்தியுள்ள சில பேராசைக் காரர்கள் புத்தி யில்லாத பல பேராசைக்காரர்களைக் கூப்பிட்டு “நீங்கள் தலைக்குக் கொஞ்சம் அவல் (பணம், உழைப்பு) கொண்டு வாருங்கள், நாங்கள் உமி (காகிதம், பேனா, மைக்கூடு, மேஜை, நாற்காலி பங்கா) கொண்டு வருகிறோம்; இரண்டையும் கலந்து ஊதி ஊதித் தின்போம்; அதாவது நாங்கள் உங்களுக்குப் பங்கிடுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட கூலிபோக மிகுந்ததை, ப்பொறுக்கி பெடுத்த (எங்கள் அபிப்பிராயத்தில்) யோக்கியதையுள்ள இரண்டு மூன்று பேர்களுக்கு பாதிக்கு மேற்பட்ட பங்கைக் கொடுத்து விட்டு, மற்றப்பாதியை - அவ்வித யோக்கியதையுள்ளவர்களாகக் காணப்படாத அதாவது அவ்வளவு அதிர்ஷ்டம், மில்லாத ஆயிரக் கணக்கான வாயில்லா: வகையறியாக் கூட்டங்களுக்குக் கொடுப்போம், இதில் தான் அவரவர்கள் அதிர்ஷ்டம் வெவளியாகப்போகிறது!” என்கிறார்கள். அதிர்ஷ்டம் முன்னேயே வெளியாகி விட்டதே! இரண்டு மூன்று பேர்களுக்குத்தான் அதிர்ஷ்டம் மென்றால், மற்றவர்கள் அதிர்ஷ்டம் வெட்ட வெளிச்சமன்றோ! ஆனால் ஒவ்வொருவனும் நீனைப்பதென்ன வெனில் “நான் ஏன் அந்த இரண்டு மூன்று பேர்களில் ஒருவனாயிருக்கக் கூடாது!”

“நீ இருந்துவிட்டால் மற்றவர்கள் கதி என்ன?”

“அதைப்பற்றி எனக்கென்ன கவலை?”

“இதில்தான் உன்னுடைய மடமை ஏற்படுகிறது—அந்த மற்றவர்களில் நீ ஒருவனுயிருந்து விட்டாலோ? அப்படியும் இருக்கக்கூடியது தானே, அப்பொழுது எனக்கென்னவென்று சொல்வாயா?”

“அதைப்பற்றி யோசித்தால் அப்பறும் பூதில் அதிர்ஷ்டமென்ன இருக்கிறது?”

“கெடுதியையே எதிர்பார்க்க வேண்டிவென்று நான் சொல்லவில்லை. நடக்கக்கூடிய நன்மை கெடுதி இரண்டு விஷயங்களில் நன்மையையே நம்பிக்கை கொண்டிராமல் இரண்டையும் பற்றி யோசிக்கவேண்டியதுதான்—என்பதே”

கடைசியில் கடை யாருடையதென்றால் உயிர்கொண்டு வந்தவனுடையது. இந்த விபாயபரத்துக்கு இரண்டு முதல் தேவை—பங்கிட்டுக்கொடுப்பவனுடைய புத்திகூர்மை, பங்கு கொண்டு வருபவர்களுடைய புத்தியின்மை. அவரவர் பங்கு அவரவரிடத்தில் இருப்பதில் அவர்களுக்கே திருப்தியில்லை. ஆயிரம் பேர்களிடமிருந்து பிடுங்கி இரண்டு மூன்று பேர்களுக்குக் கொடுக்கத் தாங்களே உடன்தயாராயிருக்கிறார்கள். பிடுங்கிக்கொடுக்கிறவன் பிழைக்கிறான்.

“புத்திமான் பலவான்” என்பது என்னும் உண்மை. பிச்சையில் அதிகாம்பிச்சை என்பதுபோல், கூலி வேலையில் அதிகாரக்கூலிமுண்டு. யஜமானன் வேலைக்காரன் என்கிற இரண்டுபேர்களில், எவன் பலவானோ (அதாவது) புத்திமானோ அவன் யதார்த்தத்தில் (அனுபவ ரீதியாய்), யஜமானனுயிருக்கிறான்; யஜமானன் என்கிற பெயர் யாருக்கிருந்தபோதிலும் சரி—வேலை செய்கிறவன் வேலை வாங்குகிறவன் என்கிற இரண்டு பேர்களில் யார் பலவானோ அவன் வாக்குச்செல்லுகிறது. வேலைசெய்கிறவன் பலவானாயிருந்தால், நான் இவ்வளவுவேலை இவ்வளவு கூலிக்கு இந்தமாதிரி இந்த காலத்தில்தான் செய்வேன் என்றால், அந்தப்பேசு

சக்கு வேலை வாங்குகிறவன் உடன்படவேண்டியிருக்கிறது. வேலை வாங்குகிறவன் பலவானாயிருந்தால், நீ இவ்வளவுவேலை இவ்வளவு கூலிக்கு இந்தமாதிரி இந்தக்காலத்தில் செய்யவேண்டியது என்றால் வேலைசெய்கிறவன் அதற்கு உடன்படவேண்டியிருக்கிறது.

உதாரணமாக,—ரெமியல்வண்டிக் காரர்களை எடுத்துக்கொள்வோம்; அவர்களுடைய கூலி ஆட்கள், சிப்பந்திகளை உத்தேசித்து அவர்கள் யஜமானர்களாகிறார்கள். பிரயானிகளை உத்தேசித்து அவர்கள் வேலைக்காரர்களாகிறார்கள். ஆனால் இப்பிரயாணி பேர்களிடத்திலும், அவர்கள் வாக்குத்தான் செல்லுகிறது; அதாவது அவர்கள் தாம் யதார்த்தத்தில் (அனுபவ ரீதியாய்) யஜமானர்களாயிருக்கிறார்கள். தங்கள் சிப்பந்திகளை இந்தவேலை இந்தநேரத்தில் இந்தமாதிரிதான் செய்யவேண்டும்; அதற்கு இந்த சம்பளம்தான் கொடுப்போம் என்கிறார்கள். சிப்பந்திகளும் அதற்கு உட்பட்டு நடக்கிறார்கள். பிரயானிகளை இந்த நேரத்துக்குஇந்தக் கொட்டகையில் இந்தக் கதவுக்குள்ளால் துழைந்து இந்த ஜன்னலுக்குள்ளால் பறந்து இந்த முகமாகத் திரும்பிக்கொண்டு சீட்டு வாங்கி வாங்கின இத்தனை நியமிக்கிறதற்குக் குள்ளாக வண்டியில் ஏறி, ஏற இடையில்லாவிட்டால் மூட்டைகளோடு மூட்டைகளாய் அடைக்கப்பட்டு வண்டிக்கு இத்தனை பேர்களுக்குக் குறையாமல் உட்கார்த்த கொண்டு (கூலியானால்) ஊர்போய்ச் சோவேண்டியது இல்லாவிட்டால் வழியில் சாகவேண்டியது என்கிறார்கள். பிரயானிகள் அதற்கு உடன்பட்டுச் செல்லுகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் உடன்பட்ட பிரயானிகள் ரயில்வண்டியை விடமுறக்கள்தான் ஐக்கி வண்டிக்காரன் நாலனு கேட்டால் ஒன்றேகாலனுவுக்குச் சும்மதான் என்று அவனிடத்தில் தங்கள் யஜமான அதிகாரத்தைக் காட்டுகிறார்கள். அவரவர்கள் அனுபவத்தில் இம்மாதிரி இன்னும் எவ்வளவோ உதாரணங்கள் கண்டு கொள்ளலாம்.

இப்படிப்பட்ட உத்தியோகத்தில் நானும் முப்பது வருஷத்துக்கு மேற் காலங்கழித்தாகி விட்டதென்றால் அதில் எவ்வளவு சுகப்பட்டு இருப்பேன் என்று சொல்லாமலே அறிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் வக்கீல் உத்தியோகத்தில் இம்மாதிரி கஷ்டங்களில்லை என்பது சிலர் அபிப்பிராயம். ஏன் தம்பியும் அப்படி உத்தேசித்தே அடிக்கடி என்னைச் சின்ன வக்கீல் பரீட்சைக்குப் படிக்கச்சொல்லிப் புத்திசொல்லி யிருக்கிறான். ஆனால் அவன் சென்னப்பட்டணத்தில் வீட்டு வாசலில் தன் பெயர் வெட்டிய விளம்பரப் பலகையைத் தொங்கவிட்டு அதன் பின்புறத்தில் தாழ்வாரத்தில் புதிய மேஜை நாற்காலி காசிடம். மைக்கடு பேரூ வெல்லாம். தயாராய்த் தீட்டி வைத்துக்கொண்டு தெருவில் போகிறவர்களையெல்லாம் (தலை மயிர் வளர்ந்திருக்கிறதா வென்று பார்ப்பது போல்) உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டும், மாதம் 30 ரூபா வீட்டு வாடகை 10 ரூபா குமாஸ்தா சம்பளம் வருஷத்தில் 25 ரூபா வருமான வரி செலுத்திக் கொண்டும், ஊரிலிருந்து அரிசி, பருப்பு, புளி, மிளகாய் எல்லாவற்றையும் மாதம் தவறாமல் வரவழைத்துக்கொண்டும் இவன் சம்பாதிப்பதைப்பார்த்த எனக்கு அவன்புத்தியை அங்கீகரிக்கத் தைரியம் வரவில்லை. இப்பொழுது எம். எஸ். பரீட்சைக்குப் பணம்கட்டியிருக்கிறான். முன்சிப் (கிராம முன்சிப் அல்ல) வேலைக்கு விண்ணப்பம் கொடுத்திருக்கிறான். ஹைகோர்ட்டார் இவன் பெயரைத் தாக்கல் செய்துகொண்டிருக்கிறதாக உத்தரவளித்திருக்கிறார்கள். எம். எஸ். பரீட்சைத் தேறினதும் முன்சிப் வேலை ஆகிவிடும்.

இருவருக்குள் வழக்குநேர்ந்து அதை அவர்களுக்குள்ளாகவே தீர்த்துக்கொள்ள முடியாவிட்டால் நியாயஸ்தலத்துக்குப் போகிறார்கள். இவர்கள் கஷிதளில் உள்ள நியாயம் இவர்களுக்குத் தான் நன்றாய்த் தெரியும். ஆதலால் நியா

யப்படி வழக்கைத் தீர்த்துக்கொள்ள இஷ்டமுள்ளவர்கள் கச்சேரிக்குப் போகாமலே தீர்த்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் யாராவது ஒரு கஷிக்காரர் அநியாயத்தில் பிரவேசித்தால் அப்பொழுது இரண்டு கஷியிலும் உள்ள நியாயத்தை நியாயாதிபதிக்கு எடுத்துக் காண்பிப்பதற்கு வக்கீல்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள். அதலால் ஓவ்வொரு வக்கீலும் தன் கஷியில் இருக்கிற நியாயம் முழுவதையும் எடுத்துச்சொல்லி எதிர்க்கஷியிலிருக்கிற நியாயம் முழுவதையும் எடுத்துச்சொல்லி எதிர்க்கஷியில் இருக்கிற அநியாயத்தையும் அவசியமானால் எடுத்துச் சொல்லலாம். அதாவது வக்கீல்கள் தன் கஷி ஜயிக்கவேண்டுமென்று சண்டை போடாமல் நியாயம் ஜயிக்கவேண்டும், சத்தியம் ஜயிக்கவேண்டும் என்றும் தன் கஷியில் நியாயமிருந்தால் அதில் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அது ஜயிக்கவேண்டும் என்றும் வழக்காடி நியாயம் தீர்ப்பதில் நியாயாதிபதிக்கு உதவிபுரியக் கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் தன் கஷியில் இல்லாத நியாயத்தை இருப்பதாகப் பேசவும் அநியாயக் கஷியை ஜயிக்கச்செய்கிறேன் என்று பிடிவாதம் பிடிக்கவும், நான் காலினால் போடும் புனைகருட்டு முடிச்சகளை நீர் கையினால் அவிழ்த்துவிடும் பார்ப்போம் என்று நியாயாதிபதியைப் பந்தயத்துக் கழைக்கவும் அவர்கள் கடமைப்பட்டவர்களல்ல. இதனால் வக்கீல்கள் சர்க்காருக்குக் கடமைப்பட்ட சேவகர்களே ஒழிய கஷிக்காரர்களுக்குக் கடமைப்பட்டவர்கள் எல்லவென்று ஏற்பட்டுவிடும். அப்பொழுது கஷிக்காரர்கள் வக்கீல்களுக்குப் பணம் கொடுப்பார்களா வென்றால், கஷிக்காரர்கள் கொடுப்பதற்குப்பதிலாக சர்க்காரே வக்கீல்களுக்கு மாதச்சம்பளமும் கொடுத்து ஒவ்வொரு வழக்குக்கு இவ்வளவென்று பிரத்யேகச் சம்பள முன்கொடுத்து நியாய விசாரணை செய்யவேண்டும், ஏனெனில் நியாயத்தைக் கண்டுபிடித்து நடத்துவது சர்க்கார்கடமை; அக்கடமையைத்

திர்க்க ஏற்பட்ட நியாயாதிகாரிக்கு வக்கில்கள் உதவி புரிவதால் வக்கிலர்களும் சர்க்கார் சம்பளம் பெறவேண்டியவர்கள் என்று ஏற்படவில்லை. அப்படி வக்கில்கள் சகிக்காரர்களுக்குக் கடமைப்பட்டவர்களுடையவென்றால் சகிக்காரர்கள் வக்கில்களையேதேடி வரமாட்டார்கள், வக்கில்களுக்கு வழக்கும் வரும்படியும் குறைந்து போமே என்றால், அப்படியே போகவேண்டுமென்பதுதான் நம்கோறிக்கை. அப்பொழுதுதான் தேசத்துக்கு கேதமம். அப்பொழுது அனுவசியமான வழக்குகளையாரும் கொண்டு வரமாட்டார்கள். அனுவசியமாக யாரும் வக்கில்களேயில் புகுந்துகொண்டு ஊரை இரண்டு செப்து ஆட்டைத்துக்கி மாட்டில் போட்டு மாட்டைத்துக்கி ஆட்டில் போட்டுக்கொண்டு நாரதர்களை விளங்கிக்கொண்டிருக்கமாட்டார்கள். இந்தஊருக்கு இவ்வளவு வக்கில்கள் போதுமென்று சர்க்கார் கட்டுப்பாடுசெய்யலாம். நியாயத்தலங்கலின் தொகையும் நியாயாதிகாரிகளின் தொகையும் குறையும். இப்பொழுதோஊரில் சாவுண்டானால் சவந்துக்களுக்குப் பிழைப்பு என்பதுபோல், ஊரில்கலசமுண்டானால் வக்கில்களுக்குப் பிழைப்பு. மற்றவர்கள் செலவுகளையே தாவிபங்களைப் பரிசிடவதுபோல் வக்கில்கள் கலசத்தைப் பரிசிடிறார்கள். கலசம் விளையுந்தால் அது இன்னும் அதிகப்படியாக வக்கில்களைப் பரிசிடிகிறது (அதாவது வக்கில்களின் தொகை அதிகரிக்கிறது.) இப்படிக்கலசமும் வக்கிலும் (கிதையிற் சொல்லப்படி) பரஸ்பரம் போஷிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

வக்கில்களுக்கு மற்ற உத்தியோகஸ்தர்களைக் காட்டிலும் ஸ்வதந்திரம் அதிகம் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் தன் சகி ஜயிக்கவேண்டுமென்ற ஆவலினால் நியாயாதிகாரிகளின் ஸ்நேகத்தையும், தயவையும் வக்கில்களும் சம்பாதிக்கவேண்டியிருக்கிறது. சில களும் சம்பாதிக்கவேண்டியிருக்கிறது. சில சமயம் சூமாஸ்தாக்களுடைய தயவையும் தேட

வேண்டியிருக்கிறது. அப்பொழுது மற்ற உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் வக்கில்களுக்கும் உள்ள தாகச் சொல்லிக்கொள்ளும் ஸ்வதந்திரம் என்னும் வித்தியாசம் பற்றிப்போய் விடுகிறது.

வக்கில்களுக்கும் சகிக்காரர்களுக்கும் உள்ள ஸ்நேகம் ரயில்வாடி ஸ்நேகம், தாசியின் ஸ்நேகம்போலத்தான். ஒருவரைவிட்டு டொருவர்பிரியுப்போது “ரூபக மிருக்கட்டும், அடிக்கடி கடிதம் போடுங்கள்” என்று ஒருவர் விலாஸத்தை யொருவர் புத்தகத்தில் குறித்துக்கொள்வார்கள். அடுத்த தடவை பையில் பணமில்லாமலும் கையில் வகாலத்தில்லாமலும் ஒருவரை யொருவர் சந்திக்க நேர்ந்தால் வேறு பக்கத்து சந்துவழியைப் பழைந்து போய்விடுவார்கள். வழக்கிருந்த காலத்தில் வருத்தியுபசரித்து சாப்பிடு போடப்பெற்ற சகிக்காரன் மற்றொரு காலத்தில் வக்கில் வீட்டுக்குவந்தால் “வக்கில் ஊரிலில்லை” என்று திரும்பிவரவேண்டும். அல்லது சகிக்காரனைக் கண்டு வக்கில் “என்ன பிள்ளையவா, இந்தமாதம் சமது குட்டிக்குக் கலையணம் செய்த யோசிக்கிறார்களேன். முந்தின வருஷம் நீங்கள் அனுப்பினதுவரை முதல் தாமானது. அம்மாதிரி இந்தத்தடவை அனுப்பினீர்களானால் பெரிய உபகாரமா யிருக்கும். விலை ஊரிலுள்ளதுபோல் போட்டுக்கொள்ளுங்கள்” என்றால், “இந்தத்தடவை துவரை வெகு யோசம். துளிர்சாலத்தில் மாடுமேய்த்து விட்டது. பின்பு பூக்குங்காலத்தில் பூச்சி விழுந்து விட்டது.” என்று பதில் கிடைக்கும்.

(இன்னும் வரும்.)

ஒருதாலாகா குமாஸ்தா.

ஓம் ஸ்ரீ சாவித்திரியை நமஃ

விவேகசிந்தாமணி

உபநிஷதர்த்த தீபிகை.

[விவேகசிந்தாமணிக்கென்று பிரத்தியேகமாக எழுதப்பட்டது].

11. பாவனோபநிஷதம்.

(இரண்டாம் பாகம்.)

முதல் ஆவரணத்தின் பாவனை.

11. [உப] நியதி, சிருங்காரம் முதலான ரஸங்கள், — இவை அணிமாதி (சித்திகள்). கர்மம், குரோதம், லோபம், மோஹம், மதம், மாத்ஸர்யம், புண்யம், பாவம், — இவைகள் பிராஹ்மீ முதலான அஷ்டசக்திகள். (11)

(குறிப்பு): — இங்கு ஸ்ரீ சக்ரத்தின் சதுரசிரத்தில் முதல் ரேகையிலுள்ள அணிமா முதலான பத்து சக்திகளின் பாவனையும்; இரண்டாவது ரேகையிலுள்ள பிராஹ்மீ முதலான எட்டு சக்திகளின் பாவனையும் சொல்லப்பட்டது. நியதியென்றால் பிராரப்த கர்மம். ரஸங்கள் ஒன்பது. அவையாவன: (1) சிருங்காரம், (2) பயாசகம், (3) ரௌதரம், (4) பிபத்ஸம், (5) ஹாஸ்யம், (6) வீரம், (7) கருணை, (8) அத்புதம், (9) சாந்தி என்பன. இவை பத்தும் (1) சர்வகாமசித்தி, (2) பிராப்திசித்தி, (3) இச்சாசித்தி, (4) புத்திசித்தி, (5) பிராகாம்ய சித்தி, (6) வசித்வசித்தி, (7) ஈசித்துவசித்தி, (8) மஹிமாசித்தி, (9) லக்ஷமாசித்தி, (10) அணிமாசித்தி முதலான பத்து சித்திகளுக்கும் பாவனையாகும். இவை சதுரசிரத்தின் வெளிக்கோட்டிலிருப்பன. — இப்பாவனையின் கிரமத்திற்கு 'மிருதுகுத்திரம்' பிரமாணமாகும்.

இரண்டாம் ரேகையிலுள்ள (1) பிராஹ்மீ, (2) மாஹேசுவரி, (3) கௌடாரீ, (4) வைஷ்ணவீ, (5) வாராஹீ, (6) மாஹேந்திரி, (7) சாமுனீ,

(8) மஹாலக்ஷ்மீ என்கிற எட்டு சக்திகளையும் காமம் முதலிய ஷடீர்மிகள், புண்யம், பாபம் என்னும் இவ்வெட்டுகளுக்கும் அபேதமாக பாவிக்க வேண்டும். 'தந்திரராஜம்' என்கிற ஆகமத்தில் "ஊர்மி" என்கிற பதத்திற்கு மேற்சொன்ன பிரகாரமே பொருட்டுச் சொல்லி பாவனையையும் அவ்வாறே சொல்லியிருப்பதால், "ஷடீர்மி" என்பதற்கு பசி, தாகம், சோகம், மோஹம், மூப்பு, மரணமென்ப பிறரால் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டிருப்பது பிரத்தியக்ஷ சுருதி விரோதமானதால் ஆதரிக்கத்தக்கதல்ல.

12. [உப] நவாதாரங்களும் முத்ராசக்திகளும். (12)

(குறிப்பு): — இவ்விடம் சதுரசிரத்தில் மூன்றாம் ரேகையிலிருக்கும் முத்ராசக்திகளின் பாவனை சொல்லப்பட்டது. அம்முத்ரா சக்திகள் (1) சர்வசமச்சேஷாபிணீ, (2) சர்வவித்திராவணீ, (3) சர்வாகர்ஷணீ, (4) சர்வவசங்கரீ, (5) சர்வோன்மாதீனீ, (6) சர்வமஹாங்குசா, (7) சர்வகேசரீ, (8) சர்வபஜா, (9) சர்வயோனி என ஒன்பது. நவாதாரம் என்பது மூலாதாரம் முதலான ஷடாதாரங்களும், ஊர்த்துவமே (மே) லுள்ள ஷடஹஸ்தனாகமலம், அதோ (மே) லுள்ள ஷடஹஸ்தனாகமலம், திர்திரயோனியென எத்திரிய உபநிடதம் முறைமீறும் லம்பிகாகர்ம என்பவை. நவமுத்திரைகளும் மூலையே (1) அதோ ஷடஹஸ்தனாகமலம், (2) மூலாதாரம், (3) சுவாதிஷ்டானம், (4) மணிபூரகம், (5) அநாஹதம், (6) விசுத்தி, (7) லம்பிகாகர்ம, (8) ஆஞ்ஜை, (9) துவாதசாரந்தமாகிய ஊர்த்துவ சஹஸ்தனாகமலம் என்ற ஒன்பதுக்கும் அபேதமாய் பாவனை செய்ய வேண்டுமென — இவ்வாறென்பது சக்ரங்களின் சமஷ்டியையே தேவியின் முத்திரையாகிய சர்வதிரிகண்ட முத்திரைக்கு அபேதமாகப் பாவனை செய்யல் வேண்டும்.

சிலத்திரங்களில் மூன்றாவது ரேகையில்தேவதைகள் சொல்லப்படாததால், அவைகளை

அஞ்சரிக்கும் பிந்துக்குத்திரம் முதலான் சாஸ்திரங் களில் சொல்லப்பட்ட ஆவரண தேவதைகளின் ஸ்தானங்கள் இங்கு எடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் யோகிஸ்ஹிருதய மானது நாடிகமத்தை அநு சரித்ததானதால், அதில் முத்திராதேவதைகளு க்கு சரீரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்தானங்கள் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளத் தக்கன. இவ்வுபநிஷ த்தின் சொல்லப்பட்ட தேவதாபாவனையானது பூஜை, நியாசம் இவ்விருவித ரூபமாகவுயிருப்ப தாய் நிரிதிகாரர் முதலியோரின் சம்பிரதாயமான தால் நியாசத்தின் சொல்லிய விசேஷங்களை யு மிங்கு சேர்க்கவேண்டு மென்பர். அதைக்கொ ண்டே பிரயோகவிதியில், சதுரசிரத்தின் முதல் ரேகைக்கு நமஸ்காரமன நியாசம்செய்ய வே ண்டுமென்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வ பிப் பிராயத்தைக்கொண்டே ஸ்ரீசகரத்தின் ஸுப் வொரு ஆவரண பாவனையிலும் ஒரோர் சித்தி, முத்திரை, சக்ரேசுவரீ இவைகளின் பாவனை பிரயோகவிதியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இரண்டாவது ஆவரணத்தின் பாவனை.

13. [உப] பிருதிவி, அப்பு, தேஜஸ், வாபு, ஆபாசம், சுரோத்திரம், தவக்கு, சக்ஷஸ், ஜிஹ்வா, கிரானம், வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம், மனோவிபாகம், (விகாரத் தையடைந்த மனம்) (இப்பதினும்) காமாகர் வுணி முதலிய பதினறு சக்திகள். (13)

(குறிப்பு):—இங்கு பஞ்சபூதங்கள், ஞானேந் திரியம் ஐந்து, கர்மேந்திரியம் ஐந்து, விகார மடைந்த மனம் இவை பதினாறையும் (1) காமா கர்வுணி, (2) புத்திபாகர்வுணி, (3) அஹம் காராகர்வுணி, (4) சந்தாகர்வுணி, (5) ஸ்பர்சா கர்வுணி, (6) ரூபாகர்வுணி, (7) ரஸாகர்வுணி, (8) கந்தாகர்வுணி, (9) சித்தா கர்வுணி, (10) தைரியாகர்வுணி, (11) ஸ்மிருத்திபாகர்வுணி, (12) நாமாகர்வுணி, (13) பிரஜாகர்வுணி, (14) ஆத்மாகர்வுணி, (15) அமிர்தாகர்வுணி, (16) சரீராகர்வுணி, என்று ஸ்ரீசகரத்தில் ஸம்ஹாசக்

கிரமத்தில் (அதாவது லயக்கிரமத்தில்) இரண் டாவது ஆவரணமாகிய ஷோடச தளத்தில் இருக்கும் பதினறு சித்தியகளைகளுக்கு அபேத மாகப்பாவிக்கவேண்டும். விகாரமடைந்த மன மென்பதால் பின்னால் 'மனமே கருப்புநில்' என்குமிடத்தில் சொல்லப்படும். மனதிற்கு வேறாகும்.—[இந்தக்குறிப்பில் கண்ட லயக்கிர மப் பிரகாரம் உபநிஷத் வாக்கியத்தின் கண்ட தத்துவங்களுக்குப் பிரயோக விதியில் அங்க நியாசம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதன்மீதம் குருமுகமாகவே யறிந்துகொள் ளல் வேண்டும். தேவியின் இந்த 16-சித்தியகளை களும் முனிந்திரர்கள் மஹரிஷிகள் தேஹத் தில் ஷோடசதள பதம் ரூபமாக வ்யாபித்திரு க்கின்றன.—வி. சி. பர்.]

மூன்றாவது ஆவரணத்தின் பாவனை.

14. [உப] வசனம் (பேசதல்), ஆதானம் (எடுத்தல்), கமனம் (போதல்), விசர்ஜனம், (விடுதல்), ஆனந்தம், ஹானம் (தள்ளுதல்), உபாதானம் (ஏற்றுக்கொள்ளுதல்), உபேக்ஷ னப்பபிம் புத்திகள் அனங்கசுகமை முதலிய சக்திகளெட்டாகும். (4)

(குறிப்பு):—முற்சொல்லிய ஐந்தும் கர்மேந் திரியங்களின் தொழில்களாகும். தன்னல் கொள் ளலென விரும்புமின்றி உதாசினமா யிருத்தல் உபேக்ஷையெனப்படும். இவை யெட்டும் மூன்றா மாவரணமாகிய அஷ்டதளத்திலுள்ள அனங் கசுகமா, அனங்கமேகலா, அனங்கமதனா, அனங்கமதனா, அனங்கரேகா, அனங்கவே கனீ, அனங்காங்குசா, அனங்கமாலினீ, என் கிற எட்டு சக்திகளுக்கு முறையே அபேதமா கும்.

நான்காம் ஆவரணத்தின் பாவனை.

15. [உப] அஸம்புலர், குஹலி, விசுவோ தரா, வாரண, ஹஸ்திஜிஹ்வா, யசோவதி, பப்ஸ்வினீ, காந்தாரீ, பூஷா, சங்கே, சரஸ்

வதீ, இடா, பிங்களா, ஸஷ்டம், என்ற பதினாறு நாடிகளும் ஸர்வஸம்சுடாபினீ முதலிய பதினாறு சக்திகள். (15)

(குறிப்பு):—இங்கு நான்கு மாவர்ணமாகிய 14-திரிகோண ரூபமாகிய சதுர்தசாரத்தின் பாவனை சொல்லப்பட்டது. பதினாறு சக்திகளாவன; சர்வசங்கேதாபினீ, சர்வவித்ராவினீ, சர்வாகர்ஷணீ, சர்வாஹ்வாதினீ, சர்வஸம்மோஹினீ, சர்வஸ்தம்பினீ, சர்வஜம்பினீ, சர்வ வசங்கரீ, சர்வரஞ்ஜினீ, சர்வோன்மாதினீ, சர்வார்த்தசாதினீ, சர்வஸம்பத்தப்ரபூரணீ, சர்வமந்த்ரமயீ, சர்வதுவந்துவக்யங்கரீ, என்பன. இந்நாடிகளின் ஸ்வரூபம் முன்னர் குருமண்டலமாகிய நவநாதர்களின் பாவனை சொல்லு மிடத்தே விவரிக்கப்பட்டது. சதுர்தசார தேவதைகள் அவைகளுக்கு அபின்னம்

ஐந்தா மாறுமாவரணங்களின் பாவனை.

16. [உப] பிராண—அபாண—வியாண—உதான—சுமான—நாக—சூர்ம—கிருகர்—தேவதத்த—தனஞ்ஜயங்கனாகிய பத்து வாயுக்கள் சர்வார்த்த சித்திப்பிரதை முதலான பஹிர் (வெளி) தசார சக்ரத்தின் தேவதைகள். (16)

17. [உப] இந்த வாயுக்களின் சம்பந்தமுள்ள உபாதியின் பேதத்தால், ஜாடராக்னியானது பிராணனை முக்கியமாப் பக்கொண்டு ரேசகம் (வெளிப்படுத்துவது), பாசகம் (அன்னத்தைப் பக்குவப்படுத்துவது), சோஷகம் (வற்ற வைப்பது), தாஹகம் (எரிப்பது, சுடவைப்பது), பிலாவகம் (நிறப்புவது) எனவிகையாகும். 17

18. [உப] நாகத்தின் பிராதான்யத்தால் அந்த ஜாடராக்னியே கூராகம் (காரத்தைக் கொடுப்பது), உத்காரகம் (வெளியில் தள்ளுவது), கேதாபகம் (அலைவு அல்லது எரிச்சல் அல்லது கலக்கத்தைச் செய்வது), ஜ்ஞம்பகம் (கொட்டாவி விடச்செய்வது), மோஹகம் (மயக்கத்தை உண்டெண்ணுவது) என்ற ஐந்து

விதங்களாகி, அவைகள் ம்னுஷ்யர்கள் தேகத்திலிருந்து கொண்டு, பக்ஷியம் (தின்னக் கூடியது), போஜ்யம் (சாப்பிடக்கூடியது), சோஷ்யம் (உருஞ்சி சாப்பிடக்கூடியது), லேஹ்யம் (உக்கிச் சாப்பிடக்கூடியது), பேயம் (குடிக்கக் கூடியது) என்கிற ஐந்துவிதமான அன்னத்தை யும் பக்குவம் செய்கின்றன. (18)

19. [உப] இப்பத்து அக்னி கலைகளும் சர்வஞ்ஞா முதலான அந்தர்-தசாரத்திலுள்ள தேவதைகள். (19)

(குறிப்பு):—பிராணன் முதலிய மகா வாயுக்கள் ஐந்து, நாகன் முதலான உபவாயுக்கள் ஐந்து ஆகிய பத்தும், ஸர்வார்த்த சாதக-சக்ரமெனப்படும் ஐந்தாமாவரணமாகிய பஹிர் (வெளி) தசார சக்ரத்திலுள்ள (1) சர்வசித்திப் பிரதா, (2) சர்வசம்பத் பிரதா, (3) சர்வப்பிரியங்கரீ, (4) சர்வமங்களகாரினீ, (5) சர்வகாமப்பிரதா (6) சர்வதுக்கவிமோசினீ, (7) சர்வமிருத்தியுபிரசமனீ, (8) சர்வவிக்கன் நிவரணினீ, (9) சர்வாங்கசந்தரீ, (10) சர்வசௌபாக்கியகாரினீ என்கிற பத்து தேவதைகளுக்கு அபேதமாய் பாங்கிக் வேண்டும். ஜாடராக்னி ஒன்றே. பிராணன் முதலிய மஹாவாயுக்களைந்து, நாகன் முதலிய உபவாயுக்கள் ஐந்து, இப்பத்தினுடைய ஸம்பந்தத்தினால் பத்து விதமாகிய தொழிலுடைத்தானதாகும் என்பது வாக்கியத்தின் பொருள். ஜாடராக்னியின் தொழிலாகிய இப்பத்து அக்னிகலைகளும் ஆறுமாவரணமான சர்வசக்ஷாகா சக்ரமென்கிற அந்தர்(உள்)தசாரத்திலுள்ள (1) சர்வஞ்ஞா, (2) சர்வசக்தி, (3) சர்வைச் வர்ப்பிரதா (4) சர்வஞானமயீ, (5) சர்வவியாதிவிநாசினீ, (6) சர்வாதாரஸ்வரூபா, (7) சர்வபாபஹரா, (8) சர்வரணந்தமயீ, (9) சர்வரக்ஷாஸ்வரூபினீ, (10) சர்வேவப் ப்வித பலப்பிரதா என்ற பத்து சக்திகளுக்கு அபேதம்.

ஏழா மாவரணத்தின் பாவனை.

20. [உப] சீதம், உஷ்ணம், சுகம், துக்கம், இச்சைகள், சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், (இவ்வெட்டும) வசினி முதலிய எட்டு சக்திகள். (20)

(குறிப்பு)—சீதோஷ்ணம், சுக துக்கம் என்கிற இருதுவந்துவங்கள், இச்சை ஒன்று, முக்குணங்கள் ஆறிய எட்டும், சர்வரோகஹர மென்கிற அஷ்ட கோணத்திலுள்ள (1)வசினி, (2) காமேசீ, (3) மோதினி, (4) சிமலா, (5) அருணா (6) ஜயினி, (7) சர்வேசீ, (8) கௌளினி என்கிற எட்டு வாக்தேவதைகளுக்கு அபேத மென்று பாவனை செய்யவேண்டும்.

ஆயுதங்களின் பாவனை.

21. [உப] சப்தம் முதலிய தன்மாத்திரைகள் கீர்த புஷ்ப பரிணங்கள். (21)

22. [உப] மனம் கரும்பு வில். (22)

23. [உப] ராகம் பாசம். (23)

24. [உப] துவேஷம் அங்குசம். (24)

(குறிப்பு)—இவ்விடம் அஷ்ட கோணத்திற்கும் மத்திய திரிகோணத்திற்கும் இடையிலுள்ள ஆயுதசாலை பெணப்படும் விதியிலுள்ள ஆயுதங்களின் பாவனை சொல்லப்பட்டது. காமேசுவரர், காமேசுவரீ இருவருடைய ஆயுதங்களும் இங்கு இருப்பதாய் ஆகமங்கள் சொல்லும். சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரச கந்தங்களாகிய பஞ்சதன்மாத்திரைகளும் காமேசுவரர் காமேசுவரீ இருவருடைய பஞ்சபுஷ்ப பாணங்களுக்கு அபேதமாகும். தன்மாத்திரைகளை ஜம்பநங்கனாகிய புஷ்பபாணங்களாய்ச் சொல்லவெத்துலெனில் அவை சுகத்திலபிமுகமாயிருந்து கடைசியில் துக்கத்தைக் கொடுப்பதால்தான்.

விகாரமடையா மனம் வெள்ளைக் கரும்பு வில்லுக்கப்பேதமாகும். முன்னரே விகாரமடைந்த மனத்தைச் சொல்லியாய் விட்டது. மன

மானது விஷயங்களினிடம் பாய்தல் ரூபமாகிய இந்திரியங்களைச் செலுத்துவதால், கரும்பு வில்லாகச் சொல்லப்பட்டது. ராகம் என்றால் பிரீதி. அது சைவசாக்தாமங்களில் சொல்லப்பட்ட 36 தத்துவங்களில் ஒன்று. சாமான்யமான 'இச்சை' யன்று; ஆகையால் அருணாவச் தேவதைக்கு பாவனையாய்ச் சொன்ன இச்சையல்ல. பாசத்தைப்போல் ராகம் பந்தமானதால் சர்வ வசிகரமாகிய, பாசத்திற்குப் பாவனையாய்ச் சொல்லப்பட்டது. துவேஷம் என்றால் குரோதம் அல்லது வெறுப்பு. அது அங்குசத்தைப்போல் துவேஷபமாய் இருப்பதாலும் வேண்டாதனவைப் போக்கடிப்பதாலும் சர்வஸ்தம்:பனமாகிய அங்குசத்திற்கு பாவனையாய்ச் சொல்லப்பட்டது.

எட்டா மாவரணத்தின் பாவனை.

25. [உப] அவ்யக்தம், மஹத், அஹங்காரம் (இவை) காமேசுவரீ, வஜ்ஜீரேசுவரீ, பக்மாஸினி என்கிற திரிகோணத்திலுள்ளிருக்கும் தேவதைகளாம். (25)

(குறிப்பு)—இதில் எட்டாவ தாவரணமாகிய சர்வலித்திப் பிரதமென்கிற மத்தியகோணத்திலுள்ள தேவதைகளின் பாவனை சொல்லப்பட்டது. அவ்யக்தமென்பது பிரகருதி தத்துவம். அது மத்தியத் திரிகோணத்திலுள்ள பக்மாஸினி தேவதையோடு அபின்னம். மஹத் என்கிற அஹங்காரம் காமேசுவரியோடு அபின்னம். அஹங்காரம் வஜ்ஜீரேசுவரீ யோடபின்னம்.

ஒன்பதாமாவரணத்தின் பாவனை.

(அவதாரிகை) பின்வரும் மூன்று வாக்கியங்களால் பதினொரு பதார்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவையாவன:—

(1) முக்கிய விசேஷ்யையாகிய லீனிகை.

(2) விசேஷ்யதாவச்சேதகமான காமேசுவரர்.

(3-4) இவர்களின் ரக்த, சுக்ல சரணங்கள்

(5) இவ்விருவர்களுக்கு மாத்திரம் உள்ள சம்பந்த விசேஷம்.

(6-7-8) ஸ்வால், குகும், மிசிரசரணத் தன்மை.

(9) உபாஸனா பிரகாரத்தின் விஷயமாகிய உபாஸகன்.

(10) அவனுக்கும் உபாஸனா தேவதைக்கும் சம்பந்தம்.

(11) பிரகாரதாவச்சேதகம். என்பன.

26. [உ] நிருபாதிசு (உபாதிபற்ற) சம் விதே (ஞானமே) காமேசுவரர். (26)

27. [உ] சதானந்த பூர்ணமான ஸ்வாத் மாவே பாதேவதையாகிய லளிதை. (27)

(குறிப்பு) இவ்விடம் நவாவரணங்களில் கடையதாகிய சர்வானந்தமய சக்ரமெனப்படும் பிந்து சக்ரத்தின் பாவனை சொல்லப்பட்டது. உபாதி ரஷிதமாகிய சுத்தசைதன்யமே பிந்துரூபமாகிய காமேசுவர். "சம்வித்" என்ற பதத்திற்கு "நிருபாதிசு" என்றவிசேஷணத்தைக் கொடுத்திருப்பதால், அந்நிருபாதிசு சம்விதாகிய காமேசுவர் அங்கத்தில் வீற்றிருக்கும் பாதேவதையாகிய லளிதைக்கு ஏதோகொஞ்சம் உபாதிபுண்டென்றும் அதனால் உபாசகனுக்கு பின்னமாய் உபாதிக்கப்படும் பொருள் என்ற குணமேற்படுமென்றும் வெளியாகும். அப்பாதேவதை தன் ஆத்மாவைத் தவிர வேறல்ல. தனக்கப்பின்னமான பாதேவதை யானவள் உபாஸனா ரூபமாகிய ஞானவிசேஷத்தால் நிறுபிக்கக்கூடிய முக்கிய விசேஷயதையை யுடையவள். அவளையே அவளுக்கே உரித்தான லளிதை யென்றும் பேரால் குறிப்பார். "சதானந்தபூர்ணம்" என்ற பதத்தால் அவளுக்கு சதானந்தமாகிய உபாதி யென்று குறிக்கப்பட்டது. ஆகவே சத்தி என்கிற அடைமொழியினால் அந்தக்கரண சம்பந்தமுடைய ஆந்த முடையவள் லளிதையாக மாட்டாள். அப்பொழுது அவளை உபாஸகக் கட்டத்தில் சேர்க்கவேண்டியதற்கும், இக்கரு

த்தைக் கொண்டே "ஸ்வாத்மா" (தன் ஆத்மா) வென்கிறபதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வாத்மா வென்றால், ஸ்வ-உபாஸகனாகிய தன்னுடைய, ஆத்மா-அந்தர்யாமி, யெனப் பொருளாகும். ஆகவே, ஆத்மா ஒருவனே அந்தக் கரணோபாதியோடு கூடினவனும் உபாஸகனாகவும், சத்து, சித்து, ஆனந்த மென்கிற மூன்று தர்மங்களினின்றும் விடுபட்டவனும், தர்மி (தர்மத்தையுடையவன்) மாத்திரமாய், உபாஸயமாகிய பாதேவதைக்கு ஆதார பூதலூபிய காமேசுவரராகவும் இருக்கின்றருனென்பது கருத்து. இவ்விஷயத்தை அப்பயதீகிதரவர்கள் ரதனத்ரய பரீகைப் பென்கிற கிரந்தத்தில் பின் வருமாறு சொல்லியிருக்கின்றார். —

"நித்தியமாய் தோஷமென்பதின் வாசனை
"கூட இல்லாததாய் நிதசுயானந்தமாகிய பிர
"ஹம் சைதன்ய மொன்றே மாயா வசத்தால்
"வேறுபட்டு "தர்மம்" "தர்மி" என இருவகைப்
"பேதத்தை யடைபயம். அவற்றுள் தர்மம்
"என்பது ஒன்றாயிருந்தே, ஸ்வப்பிரகாரரூப
"மான தர்மிக்கு லைகல பிரபஞ்ச விஷயமான
"அனுபூதியாகவும், சுகலாராயங்களை சித்திக்க
"அதுகலமான ஸ்வேச்சா-ஞான-கிரியா ரூப
"மான சக்தியாகவும், குணச் சமுகமாகவு மிருக்
"கும். வேதத்தை யறிந்தோர் இத்தர்மத்தை
"யே சர்வவியாபகமானதும், அகிலாதாரமு
"மாகிய ஆகாசமென்றும், சிதம்பர சக்தி
"யென்றும், மனோவாக்குகளுக்குக் கெட்டாத தர்
"மியின் ஆனந்தமென்றும் ஸதானந்த ஸ்பூர்த்தி
"யென்றும், முவுலகுக்கும் அகமென்றும், பிரா
"ணோபாஸனை, ஆகாசோபாஸனை இவைகள்
"அதை ஆதாரமாயுடைத்தனவாகி, அகிலார்
"அம்சமானவைவெனவாணிப்பார். இவற்றுள்
"தர்மி * யானது ஜகத்தின் சிருஷ்டி; ஸித்தி,

* இது ரதனத்ரய பரீகை அச்சுப்புந்தகத்தின் பாடம். பாவனோபநிஷத் பாஷ்ய புஸ்தகத்தில் "தர்மமானது" என்று பாடம் காணப்படுகிறது. முன்பாடமே சுத்தமெனத் தோன்றுகிறது.

“ஸம்ஹாரம், திரோதானம், அனுக்கிரகம் என்
“கிற பஞ்சகிருத்தியத்தில் கர்த்திருத்துவத்
“தை யடைகின்றது. தர்மம் இருவகையாகும்.
“ஒன்று புருஷரூபமான ஆத்மாவாய் சகல ஜகத்
“த்துக்கும் உபாதான காரணத்தன்மையைத்
“தரித்துநிற்கும். அதுவே ஸ்திரீரூபமடைந்து
“தனக்கு ஆகிரயமாகிய (ஆதாரமாகிய) ஆதி
“கர்த்தாவுக்கு (தர்மிக்கு) திவ்யமஹிஷியாய்
“ (பட்டஸ்திரீயாய்) நிற்கும். தர்மத்தின் இவ்
“விரண்டு பேதமும் வேதமறித்தோரால் தர்மி
“யைப்போல் பிரஹ்மமென்றே சொல்லப்பட
“டும். தர்மிவையே சம்புவென்றும், சிவமென்
“றும், பரப்பிரஹ்மமென்றும் சொல்வர். தர்ம்
“மியின் திவ்ய மஹிஷியைப் பிரசித்தமாய் அம்
“பிகையென்றுஞ் சொல்வர்—சகல ஜகத்திற்கும்
“உபாதானமாகிய பரமபுருஷனே (புருஷோத்
“மனே) நாராயணனென்று ஸ்ரீ கூர்ம புராண
“வாக்கியங்களாலும் நாரதர்வாக்கியங்களாலும்
“வெளியாகும்.”⁸

28. [உப்] இவை சர்வத்தின் விமர்சம் (அது
சந்தானம்) லௌஹித்யமாம் (தேவியின் சிக
ப்பு நிறமாம்). [28)

(குறிப்பு) சர்வமென்பது காமேசுவரர், லரி
தை, உபாசகனாகிய தான், இம்மூன்றையுங்குறிச்
கும். இம்மூன்றின் அதுசந்தானமே தேவியின்
சிகப்பு நிறம். சகலருக்கும் ஸ்வாத்மாவின்

* இதன் பொருளாவது. —“தர்மம்” பிரவிர்த்தி
யுன்முமாய் ஜகத்தையெல்லாம் செய்யும் பொழுது
புருஷரூபமாகிய விஷ்ணுவென்றும், அத்தொழிலி
லுலுத்தி லிவர்த்திமார்த்தத்தில் நிற்கும்பொழுது தர்மி
யுன்முமாய் (அந்தர்முமாய்) கற்புடையபெண்ணை
வன் எப்படி தன்னோடும் முரண்படக்கி தன்புருஷ
னுக்கு அதினமாத்ச் செய்கிறானோ, அவ்விதம் இவ்
வகையில் “தர்மம்” தான் பரம்பொருளிடம் அதி
மாய் விவெதலப் பெண் ரூபமாய் வர்ணிக்கப்படும்.
பிரவிர்த்திக்குப்பின்தான் லிவர்த்தி மார்த்தத்தில் பிர
வேச முண்டாவதால்தான் பரவேதையை விஷ்ணு
வின் தற்கையாக பாலிப்பதும், ஸ்ரீ அப்பர்சுவாமிகள்
“ஹரியஸால் தேவியில்லை ஐயனையாறஞர்க்கே”
என்று சொன்னதும் என்றுணரவேண்டியது.

அதூராகம் எப்பொழுதும் உள்ளது. தேவி,
ஸ்வாத்மா வானதாலும், அதூராகத்திற்கும் சிக
ப்புநிற்கிற்கும் அபேதமானதாலும், இது ஒக்
கும். இதில் குருமுகமா யறியவேண்டிய ரஹ
ஸ்மாவது—“நிருபாதிதம்” என்கிற பத்தத்தால்
கேவலத்தன்மையையும், “சதானந்தபூர்ணம்”
என்கிற பத்தத்தால் தர்ம விசிஷ்டத்தன்மையைய
யும் கூறுவதால், கேவலத்திற்கும் (தர்மிக்கும்),
விசிஷ்டத்திற்கும் (தர்மமாகிய லரிதைக்கும்)
அபுதவித்தங்களாகிய அதாவது பிரிக்கக்கூடா
தனவாகிய அவயவ் அவயவங்களுக்குப் போல்
(அதாவது நூலுக்கும். வஸ்திரத்திற்கும்
போல்) பேதநிலைமையால், அவர்களுக்கு
தாதாந்நியம் என்கிற சமவாயி சம்பந்தமே
யன்றி, பேதமான ஸம்போகம் முதலான சம்
பந்தமில்லை. ஆனால் நிரிபுசந்தரி, காமேசுவ
ரர் இவர்களின் சரிசங்கராகிய ஸ்தூல ரூபமிர
ண்டின் சம்பந்தமோ, காமேசுவரரின் அங்கத்
தில் (மடியில்) காமேசுவரர் இருப்பதாகச் சொல்
லியிருப்பதால், சிவசக்தி சமரஸஸ்வரூபமாகிய
அச்சம்பந்தம், சாயத்திற்கும் துணிக்ருமுள்ள
சம்பந்தத்தைப் போல் ஒருவீத சம்பயோக சம்
பந்தமென்றே சொல்லல் வேண்டும்.

இவ்வாறு உபாதிபற்றதே சுத்தமானதாலும்,
ஸ்படிகமானது மற்ற வர்ணங்களின் சேர்க்கை
யில்லாத காலத்தில் பார்த்தாம் விபத்தமாவதா
லும், சுத்தத்தை ஸ்படிகத்திற்கு அபேதமானதா
லும், நிருபாதிதமாகிய காமேசுவரரை
சுல்ல சரணர் (வெண்மையாகிய பாதார வர்
தங்களை யுடையவர்) என்கிற பாலனைக்கு
லக்ஷியமாகச் கூறினர். அனுசந்தானபானது
“அதம்” ட் ரூபமான மாணஸவிரூத்தி மாத்ர
ரூபமானதால், அவ்வாறு அவ்வதுசந்தா
னத்திற்கு விஷயமாபிருத்தலாவது, அவ்வாறு

† ஸ்ரீ பாடேவதையை “பாஹந்தா” அல்லது
பூர்ணத்தால் ஸ்வரூபமானவன் என்று சாஸ்திரங்கள்
சொல்லும். “அகம்” என்கிற ராகம் கித்திசிடம்
இருப்பதால் அதை சிகப்பாகச் சொல்லப்படும்.

விஷயமாயிருந்தவர்க்கு சம்பந்தமான கிருத்தியாவது, அவ்விருத்தி சம்பந்தமுள்ளமனஸாவது ராகத்திற்கு அபேதமானதால் (ராகம் என்றால் பற்றுதல், சிகப்புவாண்மை இரண்டையும் குறிப்பதால்), (ராகஸ்வரூப) அவ்வனுசந்தானத்தால் விதிஷ்டமாயிருக்கும் ஸ்ரீபரதேவதைக்கு “ரக்தசரணம்” (சிகப்பு வர்ணமுடைய பரதர் விரகத்தைப் புடையவர்) என்கிற பாவனை ஏற்படும். “சர்வம்” என்கிற பத்தால் இவ்விரு சரணங்களின் கார்த்தியின் சமரசபாவ சம்பந்த ரூபமாகிய மிச்சரசரணத்தின் பாவனையும் சூசிக்கப்பட்டது. இது விஷயமே பின்வரும் குருவந்தன சுலோகத்திலுடங்கியிருக்கும்: “வந்தே குருபத தவந்துவம் அவாங்கமனஸகோசம், ரக்தசுக்ல பிரபாமிசரம் அதர்ப்யம் தரைபூம் மஹி:—” தந்திரராஜத்தி “ஆதிசக்தியே குருவாகும்” என்ற இவை முதலான பாவனைகளின் அனுசந்தானமே உபாசனை யென்று சொல்லப்படும். அதுவே நான்காவது சரணம். அல்லது உபாசனை மூலத்தினால்: அவை விக்ரஹாதிரூபமான ஸ்தூல உபாசனை, மானசிகஜபமாகிய சூக்ஷ்ம உபாசனை, முற் சொல்லிய, பாவனையாகிய பரஉபாசனை என்பன. ஆகையால் உபாசனையாகிய பாவனையை பாவனை செய்யும்படி சுருதி விதித்துவிட்டதாக சந்தேகம் ஏற்பட விடமில்லை.

The Coronation Festivities.

முடிசூட்டல் கொண்டாட்டம்.

1911-ம் ஆண்டு ஜூன் 22-ல் வியாழக்கிழமை யன்று மாணிக்கம்மதங்கிய 5-வது ஜார்ஜ் அரசருக்கும் மேரி மஹாராணி யவர்களுக்கும் நாம் ‘மகுடாபிஷேகம்’ என்று சொல்லும் முடிசூட்டும் சடங்கு வெகு ஆடம்பரமாக நடந்தேறியது. அதற்காக எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் பிரதிநிதிகள் வந்திருந்தார்கள். அன்றைக்கு

லண்டன்மாநகர் இந்திரப்பட்டணம் போல் விளங்கியது. இராஜ்யிய முழுவதிலும் அதிசயத்தைக் கதினமாக்கக் கொண்டாடினார்கள். இந்தியாவில் ஊர் ஊராக அதிசயத்தைக் கொண்டாடினார்கள். கோயில்களிலும் மருதிகளிலும், அபிஷேகங்களும் பிரார்த்தனைகளும் நடந்தன. வருகிற டிசம்பர் 18-12-ல் மாணிக்கம்மதங்கிய அரசரும் அவர் ராணியாரும் இந்தியாவுக்கு வந்து டில்லி மாநகரில் இந்தியா சர்வார்த்தி சர்வார்த்தினியாக முடிசூட்டிக் கொள்வார்கள். அப்பொழுது ஒரு பெரிய தர்பார் கூடும்.

The Manufacture of Camphor.

கர்ப்பூரம் செய்வல்.

கூடையில்விற்கும் கர்ப்பூரம் கர்ப்பூரமாதிலிருந்து உண்டாகிறது. அந்தமரம் வெகு காலம்வரையில் நீடித்திருக்கும். அது ஜப்பான் தேசத்தில் ஏராளமாகப் பயிராகி வருகிறது. கர்ப்பூரமரங்கள் அங்கே பெருங்காடுகளாகவும் தோப்புகளாகவும் இருக்கின்றன. இதுவரையில் 50 வருஷமான மரங்களை அடியோடுவெட்டி அதன் இலைகளைத் தள்ளிவிட்டு, மாக்களைக் களைமட்டும் கர்ப்பூர ரஸமிறக்குவதற்காக உபயோகிப்பது வழக்கம். இது பண்டைக்காலம் முதற்கொண்டு வழக்கமாபிழுந்து வருகிறது. இதனால் 100 முதல் 200 வருஷங்கள் வரையில் வளரக்கூடிய கர்ப்பூரமரங்கள் வெட்டிச் சேதமாக்கப்பட்டுவந்ததால், கர்ப்பூரம் விலை கிராக்கியாக நேரிட்டது. இப்பொழுது மலேயா தீவிலும், கீழாபிரிக்காவிலுள்ள அமானி (Amani) என்னுமிடத்திலுள்ள பரிசோதக சாலையிலும் ஐரோப்பியர் பரிசோதனை செய்து பூர்த்திதில் மரத்தை வெட்டாமல் தானே, அம்மரத்தின் தழைகளை யறுத்து கர்ப்பூரம் செய்யலாமென்றும், அப்படிச்செய்வதால், மாத்தை வெட்டிச் செய்யும் கர்ப்பூரத்தைவிட அதிக கர்ப்பூரம் கிடைப்பதா யிருக்கிறதென்றும், மாத்துக்கும் சேத

மில்லாமல் அது வெகு காலத்துக்கு நீடித்திருக்கத்தக்கதாகிறதென்றும் நிர்ணயமாகக்கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள்.

ஜெமெய்காநிலில் ட்ரொபெனர் ராபர்ட் சென்னடி டங்கன் அவர்கள் இந்தப்புதிய வழியை யனுசரித்துப் பரிசுஷன் செய்துபார்த்து இதனே நலமென்று நிர்மானித்திருக்கிறார். இவர் ஒரு டன் நிறையுள்ள கர்ப்பூர்த்தழையை அமெரிக்காவிலுள்ள கான்ஸான் யூனிவர்ஸிடிக்குச் சப்பலேற்றிக்கொண்டுபோய் தானே பரிசுஷசெய்து பார்த்ததில், மரத்தைவெட்டி கர்ப்பூர ரஸமிறக்கினால் 100 க்கு 61 அசுத்த கர்ப்பூரம் தேறுகிறதென்றும்; கிளைகளிலிருந்து 100 க்கு 107 தேறுகிறதென்றும், பச்சையிலேயிலிருந்து 100க்கு 237 தேறுகிறதென்றும், உரைவைத்த இலைகளிலிருந்து 100 க்கு 252 தேறுகிறதென்றும், உதிர்ந்துபோன சாகுகளிலிருந்து 100க்கு 139 தேறுகிறதென்றும் பரிசுஷன் செய்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்.

இந்தப் பரிசுஷங்களினால் கர்ப்பூர பரத்தில் அதிகமாய்க் கர்ப்பூரரஸமில்லைபென்றும், அதன் தழைகளில் அதிகமான ரஸமிருக்கிறதென்றும் ஆகையினால் மரங்களை வெட்டிச் சேதமாகாமல் தரீன வருஷத்துக்கொருகாலம் தழைக்கையறுத்து கர்ப்பூரம் செய்பவர்களைமேன்றும் நன்றாக ஏற்படுகிறது. இதனால் கர்ப்பூரச் சரக்கு விர்த்தியாகும்.

“Cease thou All Vain Talk.”—

A. Short Story.

“உன் வாயடைக்க!”

ஓர் உண்மையான சிறு கதை.

—:—:—

“உன்னம் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பாலயம் கள்ளப் பிரானுக்கு வாய் கோபுரவாசன்.”
“நானென்றையெனத்தத்துவயிரண்டே”—நிரூபீதம்.

“சாகா திருந்த தீவமே மயுனமது
ஏகாந்த மாக யிரு”—ஒளவைஞ்ஞன்.

நா

நான் ஒரு மாசமாக தேஹம் சுவாநீன மில்லாமலிருந்து ஒருவாறு சொஸ்தப்பட்டேன், வெளியேறி நித்தியப்படி வேலைகளைச் செய்கிறேன். மென்றிருந்தேன். தேஹத்திற்

குண்டான ஆயாஸம் மூற்றும் தீர்த்ததில்லையாயினும், ஒருவாறு மனோகிடத்தினால் தேஹத்தை திடப்படுத்திக்கொண்டு ஒரு மாசகாலமாகக் கண் சாட்சியில்லாமல் களைபரமாயிருந்த வேலையை ஒருவாறு கண்பார்த்துச் சீர்திருத்தலா மென்றிருந்தேன். இப்படி வெளியேற விரும்ப நினைத்துத் தேஹம் திடமென்று உபாதிக்கொண்டு எழுந்தாடக்கூட சக்தியில்லாமல் பதித்த வண்ணமாயிருந்த வேண்டி நேரிட்டது. இப்படி இரண்டு நாட்களுக்கு மறுபடியும் தேஹம் குணப்படலாயிற்று! காரணம்:—பழைய நண்பர் ஒருவரை நினைத்துக் கொண்டிருக்க, அவர் அகஸ்மாத்தாய் நேரில் வந்து தரிசனம் கொடுக்க நேரிட்டது. அந்த ஸங்கல்ப வித்தியினு ளுண்டான பனவெழுச்சியில் தேஹத்தின் ஆய்வும் சோர்வும் தெரியவில்லை. யோகசுக்ஷமம் விசாரிக்கவென்றுவந்த நண்பருடன் அளவளாவி யிருந்து வெளியே விஷயமாக ஏதோ ஒரு ஆலோசனை கேட்டதற்கு, அவர் பிரஹ்மாதன் சித்தித்துக்கூடச் சாமான்ய வார்த்தைகளால் அதிற் பொதிந்து கிடக்கும் அசாமான்யமான தத்துவாக்களிபக்களை யெடுத்துக் காட்டி, உவமான உவமையத்தோடு விஷயார்த்தமான சம்பாஷணையைத் தத்துவார்த்தகாலேஷ்பரமாக மாற்றி உன்னங்களிகூற உடல் உவமை பூரிக்க உவாயாடிச் சென்றார். உண்டான தேஹமனோ உற்சாகத்தில் தேஹத்தின் சோர்வு தெரியவில்லை. வந்துபார்த்த நண்பரைத் திரும்பிப்பார்க்க வேண்டுமென்கிற உபசாரம் பற்றி உண்மையாகப் பார்ச்சப் போனேன். போன விடத்தில் ஒரு அநிர்சயம் நடந்தது. அதை விவரிக்கில் வளரும். “போன்னம்பலம் திறந்து வெள்ளியம்பலம் கள்ளமின்றிப் பிரகாசிக்க லாயிற்று.”

அந்த “வெள்ளியம்பலத்திலே” “வேதாந்த சித்தாந்த மைரஸ நன்னிலை” பெற்ற சித்தக்கச் சித்தர்க்கணமே” யென்று தாயுமானவர் பாடிய

சித்தர்கணம் சிவகோஷம் செய்து பரமனைத் துதித்த சப்தம் அநாஹத ஸ்தானத்தில் ஆசக் கையின்மிக் கேட்கலாயிற்று. இந்த அனுபவத்தை உண்மையென்று கொள்பவர் கொள்ளட் டும்; பொய்யென்று தள்பவர் தள்ளட்டும்; அதனால் எனக்காவது; சித்தர்கணத்துக்காவது, சிவனுக்காவது குறைவொன்று மில்லை.

“அம்புத விக்ரஹ அமராதீசவர

அகணித கணகுண அம்ருதசிவா”

என்கிற அக்ராக்ஷர வர்ணனையை உள்ளத்தில் சிந்தித்து அம்பாளோடு கூடியவரான குரு மூர்த்த சிகாமணியாம் ‘ஸாம்ப ஸதாசிவத்தை’ விரூதாயாகாசத்தில் தோன்றச் சிந்தித்து அச்சிந்தனையும் நமூவினவிடத்தில்மேற்குறித்த “அக்ராக்ஷர வர்ணனையை” ஸபீஜமாகவுப், கிரீஜமாகவுப் சிந்தைக்கடந்த விடத்தில் சிந்தித்து நிற்போர்க்கு, நாம் சொல்லிய அனுபவம் மெய்யென்றும் பொய்யென்றும் பிரத்தியக்ஷப் பரமான்மக அறிந்துகொள்ள வழியேற்படும். மற்றப்படி இந்திரியங்கள் போனவழி மனதை விட்டு, மனம்போனவழியில் புத்தியைப் போக விட்டு, புத்தி பேதித்துப்போன வழியில்தான் அறிவையும் (ஆத்மாவையும்) நிலைநிறுத்திப்போகவிட்டு, ‘கொண்டதேகோலம் சண்டேகாட்சி’யெனத் திரிகறவர்களுக்கு நாம் ஒன்றும் சொல்லவாக்கில்லை. இந்த அநிர்சயக்கதையை அன்புகூர்ந்து படித்து, எழுதினவன் கிருதார்த்தனை அருள்புரிய வேண்டுமென்று மட்டும் அவருள்ளத்தில் விசுவரூபிய விளங்கும் அம்பீஜலக்ஷியார்த்த சுந்தரனைப் பிரார்த்தித்துக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

“வித்தகச் சித்தர்கணம்” வெள்ளியம்பலத்திலே செய்த கோஷத்தவனி அநாஹத ஸ்தானத்திலே குகம்சப்தமாகக் கேட்டது. கேட்டுக், கண் (அகக்கண்) விழித்துப்பார்த்தேன். கண்ணுக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை. ஆனால்

அந்த சப்தத்தினுக்குக் கருமான துவனியொன்று உள்ளிர்திரியமாம் காதிப்பட்டது. அந்த துவனியிலே கண்ணுக்குத் துமாயிருக்க, அதிலிருந்து அநிர்சயமான ஜோகியொன்று பிரத்தியக்ஷமாயிற்று. அந்த ஜோதியம்பலத்துள்ளே ஒரு பொன்னம்பலம் பிரத்தியக்ஷமாகத் தோன்றலாயிற்று. அந்தப் பொன்னம்பலத்தினுள் புகுந்து பார்க்கவும், அது சிற்றம்பலத்தின் சோதியன்றி வேறிலையெனக்கண்டேன். சிற்றம்பலத்தெரிசனம் செய்துகொண்டு பஞ்சாக்ஷரப் படியேறி யிறங்கினேன். ஏற்றம் இறக்கம் இரண்டையும்விட்டு பஞ்சாக்ஷரப்படியின் உண்மையை புள்ளத்தனாவும், அவ்வுண்மையுணர்ந்த வுள்ளத்தின் மத்தியிலே ஒரு வெண்ணிலாத் தோன்றியது. அந்த வெண்ணிலாவைபுறம்நோக்கித் தியானிக்க, அங்கேதானே சிவனின் ஜடாமுடிபாரம் அக்னிப் பிழம்பாகத் தோன்றிற்று. அந்த அக்னிப்பிழம்பின் மத்தியில் தண்ணளியிசும் வெண்ணிலா விருக்கக்கண்டேன். சியாமளா தேவியைச்சிந்தித்து அந்த அக்னியைத் தொழுது அதிற் பிரவேசத்தேன்.

“அம்புலிமர்னே ஆடியசிற்றப்பா எங்கெங்கேபோ’றே”யென்று சிறு குழந்தைகள் பவிராகாசத்தில் சந்திரனைவிளித்து “சந்திரமாமா வா வா” என்று கூப்பிடுவதுபோல, நானும் வினையாட்டென்றும் வினையென்று மறியாமல், அக்னியிற் பிரவேசித்து அதனுள் தண்ணளி வீசியுள்ளன்குளிர உயர்நலம் விளங்க எறிந்து அழகிய வெண்ணிலாவைப் பிடித்துவிடப் பார்த்தேன். அக்னிபயம்நீக்க சியாமளாதேவியைத் துதித்து அவளோடைக்கியமாகித் தீக்குதித்தேன்.

அந்தத்தீயெண்ணைச் சுட்டதில்லை தொடங்கில்லை. ஆனால் என் அகம்பாவத்தைப் பொடி சாம்பலாகச் சுட்டெரித்துவிட்டது. அஹம்பாவம் அற்றுப்போகவே சற்றுமயக்கம்

கொண்டு தியங்கி விழித்தேன். சியாமனே
“அப்பனே என்ன மயக்கம்! ஏனிப்படித் திய
ங்குகிறாய்? ஏதோ கொள்ளைகொடுத்தவன்
போலவும் தேடித்தியங்கிப் பார்க்கிறாயே!
என்ன?” வென்று மனங்குளிரக் கேட்டாள்.

“அம்மணீ! என்னைக் கொடுத்து உன்னைக்
கொண்ட போதிலும் ஒழியாத ‘நான்’ இப்
பொழுது எங்கேயோ என்னை விட்டோடி ஒளித்
துக்கொண்டு விட்டது! அதைத்தான் தேடிப்
பார்க்கிறேன். இந்தச் சுத்தவெளியில் அது
எங்குதான் ஒளித்துக்கொள்ளக்கூடும்! என்று
தியங்குகிறேன்!” எனப் பதில் சொன்னேன்.

அது எங்கும் ஒளித்துக்கொள்ளவில்லை!
இதோ இருக்கிறதுபார்! என்று உத்தாளனமான
விபூதியைக் கையில் கொடுத்து மேலெங்கும்
உடவிக்காட்டி அழைத்தேயே பூசினிட்டான்.

“ஐயோ! சாம்பலாண்டியாய் விட்டேனே!”
யென்று குழந்தைபோல் ஆச்சரியப்பட்டுத்
திதைத்து நகைத்தேன். நகைத்த நகைப்பில்
மின்னற்கொடிபோல் என்னெதிர் நின்ற சியாம
ளாதேவி திடீரென்று பேரளவிடம் வந்தனிடம்
தெரியாமல் மறைந்துபோனாள். “இதென்ன
ஆச்சரியம்!” என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்
தேன்.

முன்கண்டதோர் “வெண்ணிலா” இப்போது
வெள்ளியம்பலமாய் விளங்கக் கண்டேன்!
வெண்ணிலாவைப் பிடிக்கப்போய் வெள்ளியம்
பலத்தில் புழுந்துநிற்கக் கண்டேன். அங்கே
கண்டதோர்காட்சியைச் சொல்லாமற் சொல்லி
விண்டேன்.

அங்கே “வித்தகச் சித்தர்கணம்” பாடிய
அகாராக்ஷர வர்ணனையைச் சொன்னேன்.
அகார லக்ஷியத்தைப் பிரத்தியக்ஷ சாக்ஷாத்நா
மாய் அறிந்துகொண்டு, உகாராக்ஷரத்தைப்
பார்த்தேன்.

“உரகாதிப் பிரிய பூஷண் சக்ரா
நாகவிநாச நேட்ச சிவா”

என்கிற சுப்தம் (காதில்லாத) காதில் விழுந்தது.
அதன் லக்ஷியத்தையும் உணர்ந்து கொண்டு
மகார மென்கேயென்று மறைவழிப்பட்டுப்
பார்த்தேன். எங்கும் காணவில்லை. மறைவழி
விட்டு நிறைவழிபற்றி நிமிர்ந்து பார்த்தேன்.
“வித்தகச்சித்தர்கணம்,—”

“மந்த நாச மதுபா னப்பிரிய
மந்தரபர்வத வாஸ சிவா”—என்று

ஆர்ப்பரித்துக் கரகோக்ஷம் செய்தார்கள்.

“மந்தர பர்வதமென்கே.” யென்று கேட்
டேன்.

தந்தரபர்வதத்தைக் காட்டினார்கள்.

“இது தந்தரபல்லவா, மந்தரம் என்கே?”
யென்றேன்.

எல்லாரும் கைகொட்டிச் சிரித்து,—

“ஓம்காரப்பிரிய உரக விபூஷண
ஸ்ரீம்காராதி மலேசசிவா”—என்று

பின்னும் சிவநாமஸ்மரணைச் செய்தார்கள். “ஓம்
காரசப்தம்” காதில் படவும் பிரணவோபாசனை
செய்தவாசனை மேலிட்டதால், “மனம் ஒரு
வழிப்பட்டது மந்தரம்.” என்கிற வாசனையுதிக்க,
அதிலிருந்து “மந்தரபர்வதமென்கே?” யென்று
கேட்ட கேள்விக்குத் “தந்தர பர்வதத்தைக்
காட்டினார்கள்” என்றதினுள்ள மர்மம் தெரிந்
தது.

“மந்த்ராஜாய வத்மஹே, மஹா தந்த்ராயதீமஹி,
தன்ஜேமந்த்ர ப்ராஜோதயாத்,”

என்கிற மஹாமந்த்ரம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது.
மஹாதந்தரத்தை தியானம் செய்தால் மந்தர
ராஜாவினுடைய அனுக்ரஹத்தாலே அந்த மந்
த்ரப் (மலைமல்காய் விளங்கி) உள்ளத்தைப் பிர
காசிக்கும் என்று சூக்ஷ்மாதிகூக்ஷ்மமாய்ச் சுட்
டிக்காட்டின வித்தகச்சித்தர்கணத்துக்கு “நமோ
நம!” என்று அனேக நமஸ்காரங்கள் செய்
தேன்.

“அம்பரவாஸ சிதம்பரநாயக
தம்புருகாத சேவியசிவா.”—

என்கிற கோஷம் காதிஸ் விழவும், சிதம்பரத்
துக்குப் போகவேண்டுமென்கிற எண்ணம் உதி
த்தது. வெள்ளியம்பலத்திலுள்ள “வித்தகச்
சித்தர்கணத்தை” வணங்கி விடைபெற்றுக்
கொண்டு வெள்ளியம்பலத்திலிருந்து பொன்
னம்பலம் வரப்பார்த்தேன். வழிதெரியவில்லை.
எங்கும் சித்தர்கணம்! எங்கும் சுயம்பிரகாச
மான வெண்ணிலவொளி! யாரும் வாழிகாட்ட
இணங்கவில்லை. அப்பொழுது தம்புருகா
தரைத் தியானித்தேன். அவர்களில் நாரதர்
உடனே தோன்றினார். அவரை வெள்ளியம்
பலத்திலிருந்து பொன்னம்பலத்துக்கு வழி
காட்டவேண்டுமென்கேட்டேன். அவர்: “வழி
காட்டத் தடையில்லை. ஆனால் இங்கே வந்தவர்
கள் திருப்புதிருது என்பதில்லை. அப்படித் திரு
ப்புலதானுல்துவாரபாலகர்களுக்கு பரமசிவனு
டைய ஆஜ்ஞையிருக்கிறது என்று ருக்ஞ்சுட்ட
வேண்டும்” என்றார். வெள்ளியம்பலத்தில் எஸ்
லாம் சுயம்பிரகாசமாக கிருக்க அதில் விழுந்
தப்பட்டு, விழுதியன்றி வேறு “நான்” என்கிற
அகத்தை மருந்துக்குமகப்பாடாத ஸ்திதியில்
(சிரக்குன் வெளியில் கிரமலாகாரமா யிருக்கை
யில்—என்றபடி,) பரமசிவன் எங்கே? அவர்
ஆஜ்ஞையெங்கே? பிறகு அவருடைய அனு
மதிச் சீட்டெங்கே? எனக்கொன்றும் தல்கால்
புரியவில்லை. இந்த அவசரத்தில் யாரும் என
க்கு உதவி செய்வாரில்லை. இப்படி அம்பல
வெளியில் அறிவழிந்து (தற்போதமழிந்து)
நிற்கையில், வித்தகச்சித்தர்கணம், —தம்புரு
காதர்கள் சேர்ந்துபாட,

“ஆஹாரப்பிரிய ஆதிசீர்சுவா

போகாதிப்பிரிய பூர்ணசிவா” —

என்று சிவகோஷம் செய்தார்கள்.

அஸ்தைப்பிடித்துக் கொண்டேன். போகசிவ
னைத் தியானித்தேன் : அவர் கைலையங்கிரிவாசி
யாய் எதிரே வந்து நின்றார். அவர்தான் வந்

தாரே! கைலையங்கிரியையும் கூட வேரோடு
பிடுங்கிக்கொண்டு வந்து விட்டாரே! பென்று
பரிதாபப்பட்டு, “சுவாமி! இந்த வெள்ளியம்
பலத்தைவிட்டுப் பொன்னம்பலம் போகச் சிட்
டத்தரவேண்டுமென்று வாயில்லாவார்த்தையால்
கேட்டேன். அவர் மஹாவிஷ்ணுவைச் சாட்டி
விட்டார்.

“ராமேஸ்வராரண்யமுகாம்புஜ
ஸோமேஸ்வரஸுக்ருதசிவா”

என்று எல்லாரும் கரகோஷம் செய்து துதித்
துக்குத்தித்தார்கள். உடனே மஹாவிஷ்ணுவான்
வர் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியாக வந்து முன்
நின்றார். அவரைப் மப்படிபே வரக்கேட்
டேன். வரக்கேட்டு வாய்முடமுன் “உன்வா
யடைக்க!” வென்றார். பக்கத்திலிருந்த லக்ஷ்மி
நாராயணனைப் பார்த்தேன். “உன்வாய் திறக்க!
(வாக்கு இன்னும் விஸ்தாரமாக!)” வென்றார்.
அந்தவரையும்பெற்றுக்கொண்டு, பகவான் நார
தரைப்பார்த்தேன்! “அப்பா! இந்த இடத்தை
விட்டுப்போக வேண்டுமென்கிற எண்ணம் உன
க்கு எப்படி உதித்ததோ?” என்று கேட்டார்.

“ஸ்வாமி! என்னுள்ளத்திலுள்ளே கண்ட
தொன்றையே வெளியிலும் கண்டு கிருதார்த்த
னானேன். அஹம்புறம் ஒத்தனுபவிப்பதல்லவோ
அனுபவம். ஒன்றைவிட்டி ஒன்றைப்பற்றினால்
அனுபவம் பூரணமாவதெப்படி?” யென்றேன்.

“ஐத்யம்! வா போவோம்!” என்றார்.

அவர் பின்தொடர்ந்தேன். துவாரபாலகர்களை
சீட்டெங்கேயென்கேட்டார்கள். ஒருவருக்கு
“உன்வாயடைக்க!” என்பதைக் காட்டினார். மற்ற
ஒருவருக்கு “உன்வாய்திறக்க! (வாக்குஇன்னு
ம் விஸ்தாரமாக!)” என்பதைக்காட்டினார். இரு
வரும் சரியென்று ஒப்புக்கொண்டு கபாட்டிட்ட
வாசலைத்திறந்தார்கள். திடீரென்று மஞ்சள்
வெயில் எரித்தாற்போல, அந்த வாசலவழியே
கிரணங்கள் வீசி எங்கும் பொன்மயமாய்ப் பிர
காசித்தது. “அப்பா! பொன்னம்பலம் பார்த
தாயா!” என்றார் நாரதர்.

“ஸ்வாமி! பார்த்தேன்! பார்த்தேன்! கவிதிரக் கண்டகண்ணால் பின்னும் பார்த்தேன்!” என்று அவருக்கு நமஸ்காரம்செய்து துதித்தேன்.

“அப்பா! அம்பலவெளியிது! அம்பலத்தறைவையக் காட்டுகிறேன் வா!” என்றார்.

உடனே அவர் கிரிசக்தர் என்கிற ரதத்திலேறிக்கொண்டு என்னையும் அதிலழைத்தார். அதிலேறிக்கொண்டு ஒரு சுற்றிச் சுற்றிவரவும், சிதறிப்போன மந்தையாட்டைச் சேர்த்துப் பட்டியிலடைக்கும் இடையின்போல, எங்கும் பாவியிருந்த மஞ்சட்கிரணங்களைப்பெல்லாம் சுற்றிப்பிடித்து மத்திய ஸ்தானத்தை நோக்கித் திருப்பினார். அவையெல்லாம் திரண்டு செவ்வான மிட்டுக்கொண்டு, அருகே தய குரியன்போல் ஒன்றுகூடி மண்டலாகாரமாய் ரோஜாவர்ணமாக விளங்கக்கண்டேன்.

“மிதர்ஸ்ய சர்ஷணீ த்ரதூ ஸ்ரவோ தேவஸ்யி வாநஸிம், ஸத்யம் சித்ரஸ்ரவஸ்தம்” *

என்னும் வேதரிக்கினால் பிராஹ்மணர்கள் தினந்தோறும் காலையில் துதிக்கும் ஐகத்காரணான ஸ்ரீமந் நாராயணன், குரியநாராயணனாக விளங்கும் வைபவத்தைப்பார்!” என்று நாரதர் “ஸஹஸ்ரகோடிஸதரசாம்” † அந்த “உத்யத்பாநு” வைக் காட்டினார்.

பிறகு இருவருமாய் அச்சுரியமண்டலத்திற் பிரவேசித்தோம். அது முன்போல பச்சை வர்ணமான கிரணங்களாகமறி வெளியெங்கும் பரவிப் பின்னர் ஒன்றுகூடி லீலாகாரமான சந்திரமண்டலமாக விளங்கியது.

அந்தச் சந்திரமண்டலத்தில் பிரவேசிக்கவும் அது கருநீலமாக விரிந்து கறுப்புவர்ணமாகிக் குவிந்து ஸ்வர்க்க மத்ய பாதாளம் என்கிற மூவுலகையும் தன்னிலடக்கிய பூமண்டலமாயிற்று.

* “பிரஹ்மணீப் போஷிக்கும் தேவதையகிய ஸ்வியயுடைய உண்மையானதும் கன்றாக அடைவக்கூடியதும் மிகவும் ஆச்சரியமாகக் கேட்கப்படுவதுமான கிரீத்தியை ஸ்துதிசெய்கிறேன்” என்பது இதன் பதப்பொருள்.]

† ஆயிரம்கோடி குரியப்ரகாசத்தோடகூடிய.

இந்தப்பூமண்டலத்திலே விசுவரூபதரிசனம் செய்துகொண்டு நாரதபகவானை வணங்கித்துத்து விடைபெற்றுக்கொண்டு இந்த எண்சாணுடம்பிற் புகுந்தேன். புகவும் ஆகாசவாணி,

“உள்ளும் பெருங்கோவில் ஊனுடம்பரவம் உண்ப்பிரானுக்கு வாய் கோபுரவாசல்” —

என்கிற திருமந்திரத்தை யுபதேசிக்கக்கேட்டேன். “ஸத்யம் ஸத்யம் புனர்ஸத்யம்” என்றுஅதன் உண்மையைக் கண்டுகடாக் கண்டுகொண்டு முன்செய்த லயயோகாப்பியாஸ சித்தியால் ஜீரணமான இத்தேஹத்தைப் பழனியானடவர் அனுக்ரகத்தால் ஜீரணேத்தாரணம் செய்ய வெண்ணினேன். என்னாவும், எண்ணினபடி ஜீரணேத்தாரணம்செய்ய பஞ்சக்ருத்யபார்ருத்தமூர்த்தியானான ஆனந்தநடேசன் அருள்புரிய ஸ்ரீஞன் இப்படியாக அவனருள்பெற்று இத்தேஹத்தை இடித்துக் கொளிலாகக் கட்டி வருங்காலத்தில், ஆகாசத்திலிருந்து

“உன்வாயடைக்க!” என்றும்,

“உன்வாய் திறக்க!” என்றும்,

இரண்டு தெய்வவாக்குப் பிறந்தது. இதற்கு அர்த்தம் என்னவோ அதை இதைவாசிப்போர் அவரவர்கள் மனோபாவம்போல் திரியத்திரித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம். இங்கே, வேதாரணயத்திலுள்ள கோயிலின் கதவடைபட்டிருந்ததும், அதை அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரம்பாடித் திறக்க, ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் பாடியதை யடைக்கலானாரென்றும் ஐதிகம் விசாரித்துணரத் தக்கதாக ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. வேதாரணயத்தில் இத்தருணம் சும்பாபிஷேகமும் ஒன்று நடந்ததாகக் கேள்விப்பட்டிக் குதாஹலமடைந்தேன். “கோவில்கட்டிக் கும்பாபிஷேகம் செய்யவேண்டும்.” பிறகு, “முடினகதவைத்திறந்து, திறந்தகதவைமுடல் வேண்டும்.” அப்பொழுதுதான்ஆடின உருவம்தேடின அருவமாகி அருவரு வாகியும் உருவருவாகியும் உலகோர் உய்யவிளங்கும், ஸந்தந்தை.

பொக சிவனைக் காணவேண்டின யான் வெள்ளியம்பலம் விட்டுப் பூமண்டலத்துக்கு

வந்தேன் என்று சொன்னேனல்லவா! வந்த பின் கண்டது கனவோ நனவோ என்று பார்த்துக்கொண்டேன். கனவுமில்லை! நனவு மில்லை.—கனவு நனவழிந்ததோர் துரியமும் இல்லை, பின்னை? கனவோடு நனவு கூடிப்பதி மூன்றிலும் குரவோடு சுருதி கூடினும்போல் வே, வியாபித்து நிற்குமோர் உயர் துரியத்தி னின் அத்திமென்றே யறிந்தனன் உள்ளே. அஃதையே துரியாதீதமென்று செப்புவர் மே லோர். ‘சகஜநிலை’யென்பதும் அஃதேயாகும். இப்படியிருக்கும் அவஸ்தை நோந்ததோர் “அவ ஸ்தாதீதமாம் அவஸ்தை தன்னில்” ஸ்ரீ பழனி ஆண்டவர் சந்நிதானத்திலிருந்து “விபூதிப்ர ஸாதம்” விளம்பரத்துடன்வர, அஃதினை யேந் திரான் ஆர்வமுடன் தரிக்க அக்ஷரமாம் முத்தி ரையில் அதன்சண்ணை விளங்கிய வோர் அந் புதமாம் நிஜபத்ததை அருமைபுடன் ‘நான்’ கண்டேன். கண்டதைக் கண்டபடிக் குறிப்பி டக் கிழே ஆண்டவன்டினமயா யுடன்பட்டேன் ஆஜ்ஞையினால். ஆண்டவன் அனுப்பிய ஆசீர் வசனமும் இதுவாம்:—

“இப்பிரபஞ்சத்தின்கண் நெடுங்காலம்வரை தீர்க்காயுளுடனிருந்து விவேகசிந்தாமணி யெ னும் பெண்ணரசிபூலமாக சமஸ்தமான ஜன்ம களுக்கும் லௌகிக வைதீக விஷயங்களை எடுத்துப் போதித்து, எல்லோரையும் இகபர புருஷார்த்த சித்திகளைப் பெற்றய்யும்படி செய்யவேண்டிய பக்குவங்களுடன் அவதரித்தி ருக்கின்ற புண்யதேவியாகிய நின்றனக்கு எவ் வித ஆபத்துகள் வந்தாலுங்கூட சூரியனைக் கண்ட பனிபோல் ஓரிமைப்பொழுதில் பறந்து விடுமென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.” “கோறிய காரியங்கள் நிறைவேறுதல்படி ஸர்வலோக சா ண்பனான பகவான் அநுக்ரகம் செய்வாரென் பது திண்ணம்.”—அதாவது, “ஆதம்ஸங்கல்பம் எப்போதும் இடையூறின்றி நிறைவேறுமென் பது திண்ணம்.”— என்றபடி.

ஓம் சரணண்பவநமோநமஃ

திருநெல்வேலி மோசக் கொலை.

—(1-0-1)—

சென்ற ஜூன்மீ 17உ சனிக்கிழைமயதினம் திருநெல்வேலி ஜில்லா கலெக்டர் மிஸ்டர் ஆஷி யென்பவர் ஒரு மாசாஜாவின் பேரில் கொடைக் கான்லிலிருக்கும் தனது புத்திரர்களைப் பார்க்க வேண்டி மனைவி சகிதமாய்ப் போய்க்கொண் டிருக்கையில் மணியாசகி ஸ்டேஷனில் ஒரு பாதகன் அவரைச் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டான். உடனே அவனும் ஸ்டேஷன் சக்கசுக்குள் ஓடி யொளிந்துகொண்டு அதற்குள் தானே தன்னைச் சுட்டுக்கொண்டு மாண்டுவிட்டான். அதைப்பற்றி வேண்டிய விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த மஹபாதகம் செய்தவன் ஒரு உயிரை வாங்கினதன்றி தன்னுயிரையும் மாய்த்துக்கொண்டு யமலோகம் போய்விட்ட படியால், அங்கே தர்மராஜா முன்னிலையில். அன்னவன் தன் கர்மத்துக்குத்தக்க தண்டனை யடைவானென்பதிற் சந்தேகமில்லை. ஆனால் இப்படி நடக்கும் கொலைபாதகங்களால் தேச த்தின் நல்லபேர் கெட்டுப் போகிறது. ‘குலத் தைக் கெடுத்தது கோடரிக் காம்பு’ என்றது போல், சில துராத்மாக்களின் துஷ்டிருத்தியத் தால் தேசத்தின் நல்லபேர் கெட்டுப்போகிறது! இதுவும் ஓர் கொடுமைதான்! திடீரென்று கா லஞ்சென்றவருடைய மனைவி மக்களிடத்து நடக்குண்டாகும் அனுதாபத்துக்கு அளவில்லை. திக்கற்றவருக்கு தெய்வமேதுனை யாதலால், அந்த அம்மாளுக்கு முழந்தைகளுக்கும் பச வான் தான் மனேதைரியத்தைக் கொடுத்து ஆறு தலை யுண்டுபண்ணவேண்டும். மனுஷன் துய ருற்றவரோடு துயரப்படலாம். பகவான் ஒரு வரே தீனதயாஸ்! அவர்தான் தீனரைத் தேற்றவும் ஆற்றவும் வல்லவர். எல்லாம் வல்ல கடவுள் அநாதைரக்ஷகராதலால் திடீரென்று ஆருத்துயரிலாழ்ந்த அவர் குடும்பத்தார் மனைதை யருள்நோக்கால் ஆற்றுவாரென்று ஸர்வலோக சாண்பனைத் தியானித்துப் பிரார்த் திக்கிறோம்.

An Indian Journalist's Silver Jubilee.

(From the Madras Mail of 11th May, 1911.)

SIR,—I have been celebrating the Silver Jubilee of my career as a journalist and a worker in the cause of the diffusion of knowledge and enlightenment among the masses, in my own way, communing with the Holy Spirit and reflecting on the work of a quarter century of unceasing endeavour to stick to the ideal which moved me from within and gave me the necessary strength and courage to persist and persevere in the plan of work I have sketched out for myself, through thick and thin, working undaunted against innumerable odds. Will you permit me, Sir, on an occasion like this, to convey, through your columns, my heart-felt thanks and gratitude to all those who have stood by me in my hour of trial and encouraged me with their sympathy, support and literary help? My object from the very beginning was "to make an earnest attempt," as the *Madras Mail* of the 12th April, 1892, put it, in commending my scheme for the diffusion of knowledge, "to open the eyes of the educated Hindus to the condition of their less educated brethren and to share with the masses to some extent the advantages of education and refinement." My main endeavours, therefore, were concentrated in securing the co-operation of as many people in the cause as possible.

Some of the members of Committee have retired from their labours in India, a few have gone over to the majority and some at this moment are in high and responsible positions. Though for several years past, I have not, in obedience to my religious vow, had occasion to seek their support in any material way, yet the consciousness of their genuine sympathy and moral support has been a source of great inspiration to me to continue my work without turning my back. To all such good souls, including the successive Editors of the *Madras Mail*, allow me to tender my heartfelt thanks publicly through your columns. I cannot sufficiently express my indebtedness to the late Mr. L. C. Innes, L.C.S., to Mr. H. O. D. Harding L.C.S., to Dr. D. Duncan, to the late Dr. G. U. Pope, Miss E. A. Manning and several others whose names come crowding to my mind. I am also indebted to Mr. J. H. Stone for the moral support he gave me while I was struggling with the question of vernacular studies. I owe it to an L.C.S. member of my Committee for including "Religion and Morality" within the scope of the Agency's work, which opened up a virgin field for the employment of all my physical and spiritual energies and my unbounded faith in the goodness of the Divine order of things. My work has met with appreciation and encouragement on all sides, as you will see from the advance proof of my article on "My Silver Jubilee" in the *Vivekachintamani*, winning for me royal approbations and the heartfelt thanks of Royalty through three generations. I mention this merely to show how the good will of so many good souls has sustained

me and encouraged me during the most trying situations in life, which to me have been made a hundredfold more trying by the loss at a critical time, of my sweet partner in life who was also the partner of my work.

But the secret of my success was not in the worldly rewards of my work, which to me were poor enough; but it brought to me a compensation in the satisfaction of my own good conscience, which to me was more valuable and inspiring than anything else. Dr. D. Duncan writing to me in July, 1905, from his cosy retreat in Scotland, while engaged in his biography of Herbert Spencer said:—"It astonishes me to see your persistent devotion to what you regard as the truth. If you do not get much worldly reward, you have at least the satisfaction of a good conscience." Here, then, is the secret of my success such as has been vouchsafed to me by divine grace and the heavenly reward for my unstinted and unsparing work in the cause of truth, or if you please, "in what I regard as truth." I am reviewing my experience of the past twenty-six years as a prominent member (in work at least) of the vernacular Press and the ideal that moved me to work steadily for its realisation all these years.

My object in writing to you now is, as I said, to enable me publicly to tender my thanks and express my gratitude to all who have helped me by thought, word or deed, and as these include persons of the highest standing such as Governors and High Court Judges or distinguished members of the Civil Service, down to the poor but earnest student of life who wished to contribute his mite to the cause of spreading knowledge and enlightenment among the less educated of our brethren, I crave your permission and theirs to tender to them one and all publicly, through your columns, my heart-felt thanks on this the unique occasion of my Silver Jubilee.

C. V. SWAMINATHA IYER, K.S.S.A.

Secretary, D. K. Agency and Editor V. C.
Madras, 5th May.

Harrogate, 19th June 1911.

"Dear Swaminathan,"
Please accept my hearty congratulations on the appearance of the Silver Jubilee Number of the *Viveka Chintamani*, a copy of which I received last Mail.

Truly Yours, D. DUNCAN."

Gleanings on the Way from Earth to Heaven.

(Original English Work on Mysticism with a Chart of Life.)

Sold by Messrs: Luzac & Co., Oriental Book-Sellers, London, for 2s. 6d.

Indian Price (Special offer) Rs. 1-10. by V. P. Post.

The Unity of Religion and the variety of Creeds, An English Essay. 6 As.

POSTAGE EXTRA.

Apply to the Lalita Publishing Co., Mylapore, Madras, S.

Vernacular publications.

Some rare books for Sale.

BOOKS FOR SALE.

வடலாம்பாள் சரித்திரம்	...	1	4	0
விவேகமஞ்சரி (Vol. 1)	...	0	14	0
ஹைப் பைண்ட்ஸ்	...	0	8	0
புத்தர் சரித்திரம் (Cloth)	...	0	14	0
கிளாஸ்டி சரித்திரம் (Clothbound)	...	0	5	0
கோல்பர்ட் சரித்திரம் (Cloth)	...	0	5	0
பெற்றோர் ஒழுக்கம்	...	1	0	0
அறுவகை இலக்கணம் (rare)	...	0	6	0
கல்விவிளக்கம்	...	0	8	0
சுவர்க்கநீக்கம்	...	0	8	0
நெல்லச்சிவிலைவெண்பா	...	0	3	0
வேதாபகவிற்பன்னர்சரித்திரம் (rare)	...	0	4	0
கோப்பிரிஞ்சுத்தம்	...	0	4	0
சிறுவர் நகறி நகை, or papers for children	...	0	4	0
நீதி நூல் மூலம் (rare)	...	0	8	0
அறுகால் சிறுபுனை	...	0	2	0
சத்திய தேவதாதை (stitched)	...	0	2	6
ஆரந்தநாய்மொழி (rare)	...	1	0	0
சிறுபுள் துங்கங்கள்.				
எசல்பேசல் (கலியாணப்பாட்டு)	...	0	0	6
அகிரசுபஞ்சரி	...	0	1	6
சுசுத்தின் பப்பன்	...	0	1	3
விக்டோரியா கிதாத்துவளி	...	0	0	6
பெர்மிடா	...	0	1	0
வயோலோ	...	0	1	0
மாதர் நீதி (பழைய பதிப்பு)	...	0	6	0
ராஸலிண்டு	...	0	1	0

English publications.

Gleanings on the Way	...	1	10	0
The Spirit of Religion	...	0	8	0
Universal Encyclopaedic calendar	...	1	8	0
Religion and Ethics	...	0	1	0
The Unity of Religion and the Variety of Creeds	...	0	6	0
Vernacular Studies in Madras	...	0	4	0

V. P. தபாற்செலவு (வேறு.)

Apply to:

THE VIVEKACHINTAMANI OFFICE,

19, Adam Street, Mylapore.

Mr. J. N. FARQUHAR

ON

"Hinduism and Christianity."

A Criticism, with Preface, Introduction and Appendices,

BY

Professor K. Sundararama Iyer, M. A.

Will be of immense value to Students of comparative Religion and History.

Price per copy:—Annas Eight only.

By V. P. P. As. 10.

SCIENCE IN DAILY LIFE.

By D. S. R. RAO, M. A. M. B. C. H. B.

Price per copy:—Re. 1-0-0.

By V. P. P. Rs. 1-4-0.

ITYAGAYAR,

The Greatest Musician of Southern India.

Price per copy Annas 4; by V. P. P. As. 6.

CHROMOPATHY

OR

The Science of healing diseases by colours.

English Edition:—Price per copy As. 0-8-0.

By V. P. P. As. 10.

Tamil Edition:—Price per copy As. 0-8-0.

By V. P. P. As. 10.

BHEEMAN,

A detective Tamil Novel.

Price per copy:—Annas Eight only.

By V. P. P. As. 10.

Apply sharp:—

THE SOUTH INDIAN PRESS,

18, Linghi Chetti Street, G.T., Madras.

PRINTED AT THE SOUTH INDIAN PRESS 18-LINGHI CHETTY ST., G. T. MADRAS.